

जैन महासंघ दिल्ली की हादिक शुभकामनाएं ।

प्रकृति-पुत्र

निर्भीक वक्ता, ज्ञानतपस्वी, तेजोमय, महामहिम, सत्पुरुष
गुरुदेव श्री कस्तूरचन्द्र जी महाराज के सुशिष्य कविरत्न,
प्रसिद्ध वक्ता, मानव धर्म प्रचारक, उपाध्याय,
श्री अमृतचन्द्र जी महाराज के पवित्र
जीवन का सप्रमाण सुन्दर विवेचन

प्रकाशक

श्री गौतम ज्ञानपीठ

गुरु भवन, भटिण्डा

१ सम्बत्
०१२ }

मूल्य
डेढ़ रुपया

{ वीर सम्बत्
२४८१

प्रकाशक
गीतम ज्ञानपीठ, गुरु भवन, भटिण्डा (पेप्सू)

प्रथम वार एक हज़ार

मुद्रक न्यू इण्डिया प्रेस, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

श्री जी. बुफसे
श्रीर से सादर

अपनी बात

चित्त अशांत हो तो कुछ भी लिख पाना बड़ा कठिन है। जिस दिन मुझे यह पुस्तक लिखनी आरम्भ करनी थी, चित्त अशांत था। चारों ओर चिन्ताएँ मण्डरा रही थीं। मैं जो चाहता था, लेखनी की नोक पर वही न आता था। पर पुस्तक लिखनी थी। मेरे बस की बात होती तो उन दिनों आरम्भ न करता।—आरम्भ कर दी और अन्त करने की जल्दी सिर पर सवार हो गई। और मैं पुस्तक लिखता रहा और केवल एक मास के परिश्रम के परिणामस्वरूप एक पुस्तक तैयार हो गई।

मेरे चरित्र नायक में कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे हिये को स्पर्श कर जाती हैं। जहाँ वह स्पर्श आया, वहीं हृदय तरंगित हो गया और लेखनी में शक्ति आ गई। जहाँ लिखने के लिए लिखना पड़ा वहाँ केवल लिखा ही गया।

फिर भी मैंने पुस्तक को 'जीवन चरित्र' मात्र रखने की चेष्टा नहीं की। मेरी इस पुस्तक में सत्य है, अमृत मुनि जी के जीवन-इतिहास का सत्य, और गति भी, काव्य भी और रोचकता भी। कितनी ही कहानियाँ आप इसमें पायेंगे। और आपको मानना पड़ेगा कि कभी-कभी सत्य घटनाएँ भी कल्पनाओं से अधिक रोचक होती हैं। इसलिए पुस्तक उन पुस्तकों से भिन्न है जो अमृत मुनि जी के जीवन पर इससे पूर्व प्रकाशित हो चुकी हैं।

हाँ, मैं यह बात जोरदार शब्दों में कह सकता हूँ कि पुस्तक केवल एक जीवन-चरित्र ही नहीं, बल्कि श्री अमृत मुनि जी के जीवन का स्पष्ट चित्र है, ऐसा चित्र जिसमें उनके जीवन का प्रत्येक कोण स्पष्ट हो गया है। मेरी लेखनी कहीं भी रुकी नहीं, मैंने पाठक को प्रतीक्षा करने के लिए नहीं छोड़ा। कहा जो कुछ वह ऐसा कि पाठक मेरे चरित्र-नायक को भली प्रकार समझ ले।

ऐसे सब आपको नहीं मिलेंगे जो ससार से विरक्त रहते हुए भी ससार में खपे हो और ससार से टक्कर लेते रहे हो। अभी मेरे चरित्र-नायक जीवन-पथ पर बढ़ रहे हैं, अभी मैंने उनके जीवन का बहुत कुछ भाग और लिखना है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरी इस पुस्तक का चरित्र-नायक अन्त में इस अपनी जीवनगाथा से ही इसान में इन्सानियत—मानव में मानवता—जगाकर छोड़ेगा और ऐसा न भी हुआ तो भी पाठक के मन में बैठे अंधकार को एक बार

कम्पित तो कर ही डालेगा। जिसकी जीवन-गाथा में इतना बल हो, उसमें कितनी शक्ति होगी, आप ही अनुमान लगाइये।

मैं स्वयं किसी भिन्न दिशा का यात्री हूँ। कभी-कभी मैंने इस पुस्तक में स्वयं भी उभरने की चेष्टा की है, पर उसी हृद तक जहाँ तक मेरे चरित्र-नायक के 'चरित्र' ने आज्ञा दी। क्योंकि यह तो असम्भव है कि किसी पुस्तक में लेखक स्वयं बिल्कुल ही अपने को दूर रखे। अनुवाद तक में अनुवादक झलक जाता है। उपाध्याय श्री अमृत मुनि जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मुझे ऐसा लगा है कि कदाचित् मैं इनकी छाया में भी पनप सकता हूँ, अपने पथ पर बढ़ते हुए भी।

मेरे चरित्र-नायक के जीवन में भी कई मोड़ आये हैं, जो स्वाभाविक बात हैं, इसे कुछ लोग प्राकृतिक नियम भी कह सकते हैं। मैं इन्हें परिस्थितियाँ मानता हूँ जो मनुष्यों को इधर-से-उधर ले जाती हैं। और परिस्थितियाँ उत्पन्न करना किसी एक के बस की बात नहीं वरन् सारे समाज के बस की बात है। क्योंकि इस समाज में कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं है, वह भी नहीं जो इस समाज को बदलने के लिए संघर्ष करता है। पर आप मेरे चरित्र-नायक के प्रत्येक मोड़ को समाज के लिए लाभदायक ही पायेंगे।

मेरे जीवन में भी यह एक नया ही मोड़ है। जो मैं एक सत के जीवन पर पुस्तक लिख रहा हूँ। मैं नहीं जानता, यह मोड़ किसके लिए लाभदायक होगा। पर इतनी बात अवश्य है कि इस समाज ने मुझे जैसे कितने ही लोगो की कामनाओं का गला घोट कर रख दिया है, कितने ही जीवन बरबाद कर डाले हैं सामाजिक व्यवस्था ने।—पर मैं सम्भलने की चेष्टा में हूँ। मुझे आशा है कि इस नए मोड़ पर भी मैं समाज की कुछ सेवा कर सकूंगा। उपाध्याय श्री अमृत मुनि जी की कृपा रही तो भविष्य में कितनी ही पुस्तकें आपको दे सकूंगा, ऐसी मुझे आशा है। एक मास एक पुस्तक के लिए बहुत ही कम समय है, इस बात को ध्यान में रखकर पाठक पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि यह पुस्तक उन्हें अवश्य ही पसंद आयेगी।

उस दिन मानवता रोती थी

• • और वह, उस ओर से किसी का करुण क्रन्दन उठा, सारे वातावरण को जिसने अपने आँचल में, भीगे हुए आँचल में समेट लिया, अधकार की यवनिका भी उससे प्रभावित हुए विना न रह सकी। चीत्कार भूमि से उठे और आकाश की ओर बढ़ चले। जिससे आकाश भी शोकविह्वल होगया। कौन जाने, गिरती शवनम आकाश के हृदय से होता हुआ अश्रुपात ही हो।

गहन रात्रि में, अधकार में, ऐसे अधकार में जिसमें हाथ को हाथ सुझाई न दे, दीपक की लौ भी अधकार के दानव के भय से कम्पित हो जाय, चीत्कार उठते रहे, उठते ही रहे। उस समय तक उठते रहे जब तक नदियों की लहरों का मौन भंग नहीं हुआ, जब तक सागर स्वयं न रो पडा, जब तक शांति का हिया अशांति से तडप न उठा। धरती का जिया उठ खडा हुआ। उससे न रहा गया तो चीत्कार करती आकृति के निकट जाकर पूछ ही तो लिया, “कौन हो तुम ? क्यो रोती हो ?” उसने एकवार सिर उठाया। कुछ देर के लिए चीत्कार गायत होगए।

“कौन हो तुम ? क्यो रोती हो ? क्या हुआ ?” पुन प्रश्न हुआ।

उसने अपने अस्त-व्यस्त वस्त्रों को सम्भाला, विखरे केशों को मुह पर से हटाने के लिए एक वार सिर को झटका। केश कमर पर छितरा गए। बोली, रँधे हुए कण्ठ से, “मुझे से यह पूछते हो कि क्या हुआ ? यह पूछो कि क्या नहीं हुआ।”

“सताई हुई प्रतीत होती हो,” धरती का हृदय बोला।

“सताई हुई ही नहीं, तिरस्कृत भी,” वह बोली। “मुझे पर एक ने नहीं, सभी ने अन्याय किए हैं, मुझे एक ने नहीं, सभी ने ठुकराया है, और उन अन्यायों की मत पूछो मुझे रोने तक का साहस नहीं हुआ।”

प्रकृति-पुत्र

निर्भीक वक्ता, ज्ञानतपस्वी, तेजोमय, महामहिम, सत्पुरुष
गुरुदेव श्री कस्तूरचन्द्र जी महाराज के सुशिष्य कविरत्न,
प्रसिद्ध वक्ता, मानव धर्म प्रचारक, उपाध्याय,
श्री अमृतचन्द्र जी महाराज के पवित्र
जीवन का सप्रमाण सुन्दर विवेचन

प्रकाशक

श्री गौतम ज्ञानपीठ

गुरु भवन, भटिण्डा

विक्रम सम्वत्
२०१२

मूल्य
डेढ़ रुपया

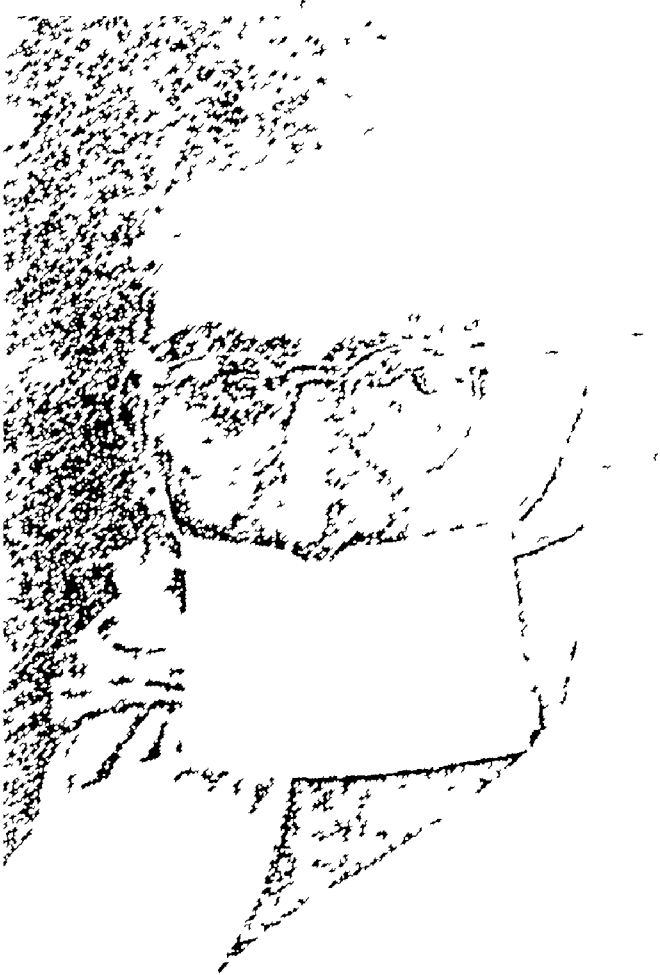
वीर सम्वत्
२४८१

प्रकाशक
गौतम ज्ञानपीठ, गुरु भवन, भटिण्डा (पेप्सू)

प्रथम वार एक हज़ार

मुद्रक न्यू इण्डिया प्रेस, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

प्राचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार जयपुर

अपनी बात

चित्त अशांत हो तो कुछ भी लिख पाना बड़ा कठिन है। जिस दिन मुझे यह पुस्तक लिखनी आरम्भ करनी थी, चित्त अशांत था। चारों ओर चिन्ताएँ मण्डरा रही थीं। मैं जो चाहना था, लेखनी की नोक पर वही न आता था। पर पुस्तक लिखनी थी। मेरे ब्रम की बात होती तो उन दिनों आरम्भ न करता।—आरम्भ कर दी और अन्त करने की जल्दी सिर पर सवार हो गई। और मैं पुस्तक लिखता रहा और केवल एक माम के परिश्रम के परिणामस्वरूप एक पुस्तक तैयार हो गई।

मेरे चरित्र नायक में कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे हिये को स्पर्श कर जाती हैं। जहाँ वह स्पर्श आया, वहीं हृदय तरंगित हो गया और लेखनी में शक्ति आ गई। जहाँ लिखने के लिए लिखना पड़ा वहाँ केवल लिखा ही गया।

फिर भी मैंने पुस्तक को 'जीवन चरित्र' मात्र रखने की चेष्टा नहीं की। मेरी इस पुस्तक में सत्य है, अमृत मुनि जी के जीवन-इतिहास का सत्य, और गति भी, काव्य भी और रोचकता भी। किन्तु ही कहानियाँ आप इसमें पायेंगे। और आपको मानना पड़ेगा कि कभी-कभी सत्य घटनाएँ भी कल्पनाओं से अधिक रोचक होती हैं। इसलिए पुस्तक उन पुस्तकों से भिन्न है जो अमृत मुनि जी के जीवन पर इससे पूर्व प्रकाशित हो चुकी हैं।

हाँ, मैं यह बात जोरदार शब्दों में कह सकता हूँ कि पुस्तक केवल एक जीवन-चरित्र ही नहीं, बल्कि श्री अमृत मुनि जी के जीवन का स्पष्ट चित्र है, ऐसा चित्र जिसमें उनके जीवन का प्रत्येक कोण स्पष्ट हो गया है। मेरी लेखनी कहीं भी रुकी नहीं, मैंने पाठक को प्रतीक्षा करने के लिए नहीं छोड़ा। कहा जो कुछ वह ऐसा कि पाठक मेरे चरित्र-नायक को भली प्रकार समझ ले।

ऐसे सत आपको नहीं मिलेंगे जो ससार से विरक्त रहते हुए भी ससार में खपे हो और ससार से टक्कर लेते रहे हो। अभी मेरे चरित्र-नायक जीवन-पथ पर बढ रहे हैं, अभी मैंने उनके जीवन का बहुत कुछ भाग और लिखना है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरी इस पुस्तक का चरित्र-नायक अन्त में इस अपनी जीवनगाथा से ही इन्सान में इन्सानियत—मानव में मानवता—जगाकर छोड़ेगा और ऐसा न भी हुआ तो भी पाठक के मन में बैठे अधिकार को एक बार

उस दिन मानवता रोती थी

और वह, उस ओर से किसी का कर्ण क्रन्दन उठा, सारे वातावरण को जिसने अपने आँचल में, भीगे हुए आँचल में समेट लिया, अधकार की यवनिका भी उससे प्रभावित हुए विना न रह सकी। चीत्कार भूमि से उठे और आकाश की ओर बढ़ चले। जिससे आकाश भी गोकविह्वल होगया। कौन जाने, गिरती शबनम आकाश के हृदय से होता हुआ अश्रुपात ही हो।

गहन रात्रि में, अधकार में, ऐसे अधकार में जिसमें हाथ को हाथ सुझाई न दे, दीपक की लौ भी अधकार के दानव के भय से कम्पित हो जाय, चीत्कार उठते रहे, उठते ही रहे। उस समय तक उठते रहे जब तक नदियों की लहरों का मौन भग नहीं हुआ, जब तक सागर स्वयं न रो पडा, जब तक शांति का हिया अगाति से लडप न उठा। धरती का जिया उठ खडा हुआ। उससे न रहा गया तो चीत्कार करती आकृति के निकट जाकर पूछ ही तो लिया, “कौन हो तुम ? क्यो रोती हो ?” उसने एकवार सिर उठाया। कुछ देर के लिए चीत्कार शांत होगए।

“कौन हो तुम ? क्यो रोती हो ? क्या हुआ ?” पुन प्रश्न हुआ।

उसने अपने अस्त-व्यस्त वस्त्रों को सम्भाला, विखरे केशों को मुह पर से हटाने के लिए एक वार सिर को झटका। केश कमर पर छितरा गए। बोली, हँवे हुए कण्ठ से, “मुझे से यह पूछते हो कि क्या हुआ ? यह पूछो कि क्या नहीं हुआ।”

“सताई हुई प्रतीत होती हो,” धरती का हृदय बोला।

“सताई हुई ही नहीं, तिरस्कृत भी,” वह बोली। “मुझे पर एक ने नहीं, सभी ने अन्याय किए हैं, मुझे एक ने नहीं, सभी ने ठुकराया है, और उन अन्यायों की मत पूछो मुझे रोने तक का साहस नहीं हुआ।”

कम्पित तो कर ही डालेगा। जिसकी जीवन-गाथा में इतना बल हो, उसमें कितनी शक्ति होगी, आप ही अनुमान लगाइये।

मैं स्वयं किसी भिन्न दिशा का यात्री हूँ। कभी-कभी मैंने इस पुस्तक में स्वयं भी उभरने की चेष्टा की है, पर उसी हृद तक जहाँ तक मेरे चरित्र-नायक के 'चरित्र' ने आज्ञा दी। क्योंकि यह तो असम्भव है कि किसी पुस्तक में लेखक स्वयं बिल्कुल ही अपने को दूर रखे। अनुवाद तक में अनुवादक झलक जाता है। उपाध्याय श्री अमृत मुनि जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मुझे ऐसा लगा है कि कदाचित् मैं इनकी छाया में भी पनप सकता हूँ, अपने पथ पर बढ़ते हुए भी।

मेरे चरित्र-नायक के जीवन में भी कई मोड़ आये हैं, जो स्वाभाविक बात है, इसे कुछ लोग प्राकृतिक नियम भी कह सकते हैं। मैं इन्हें परिस्थितियाँ मानता हूँ जो मनुष्यों को इधर-से-उधर ले जाती हैं। और परिस्थितियाँ उत्पन्न करना किसी एक के बस की बात नहीं वरन् सारे समाज के बस की बात है। क्योंकि इस समाज में कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं है, वह भी नहीं जो इस समाज को बदलने के लिए संघर्ष करता है। पर आप मेरे चरित्र-नायक के प्रत्येक मोड़ को समाज के लिए लाभदायक ही पायेंगे।

मेरे जीवन में भी यह एक नया ही मोड़ है। जो मैं एक सत के जीवन पर पुस्तक लिख रहा हूँ। मैं नहीं जानता, यह मोड़ किसके लिए लाभदायक होगा। पर इतनी बात अवश्य है कि इस समाज ने मुझे जैसे कितने ही लोगों की कामनाओं का गला घोट कर रख दिया है, कितने ही जीवन बरबाद कर डाले हैं सामाजिक व्यवस्था ने।—पर मैं सम्भलने की चेष्टा में हूँ। मुझे आशा है कि इस नए मोड़ पर भी मैं समाज की कुछ सेवा कर सकूँगा। उपाध्याय श्री अमृत मुनि जी की कृपा रही तो भविष्य में कितनी ही पुस्तकें आपको दे सकूँगा, ऐसी मुझे आशा है। एक मास एक पुस्तक के लिए बहुत ही कम समय है, इस बात को ध्यान में रखकर पाठक पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि यह पुस्तक उन्हें अवश्य ही पसंद आयेगी।

कम्पित तो कर ही डालेगा। जिसकी जीवन-गाथा में इतना बल हो, उसमें कितनी शक्ति होगी, आप ही अनुमान लगाइये।

मैं स्वयं किसी भिन्न दिशा का यात्री हूँ। कभी-कभी मैंने इस पुस्तक में स्वयं भी उभरने की चेष्टा की है, पर उसी हद तक जहाँ तक मेरे चरित्र-नायक के 'चरित्र' ने आज्ञा दी। क्योंकि यह तो अमम्भव है कि किसी पुस्तक में लेखक स्वयं विलकुल ही अपने को दूर रखे। अनुवाद तक में अनुवादक झलक जाता है। उपाध्याय श्री अमृत मुनि जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मुझे ऐसा लगा है कि कदाचित् मैं इनकी छाया में भी पनप सकती हूँ, अपने पथ पर बढ़ते हुए भी।

मेरे चरित्र-नायक के जीवन में भी कई मोड़ आये हैं, जो स्वाभाविक बात हैं, इसे कुछ लोग प्राकृतिक नियम भी कह सकते हैं। मैं इन्हें परिस्थितियाँ मानता हूँ जो मनुष्यो को इधर-से-उधर ले जाती है। और परिस्थितियाँ उत्पन्न करना किसी एक के बस की बात नहीं वरन् सारे समाज के बस की बात है। क्योंकि इस समाज में कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं है, वह भी नहीं जो इस समाज को बदलने के लिए संघर्ष करता है। पर आप मेरे चरित्र-नायक के प्रत्येक मोड़ को समाज के लिए लाभदायक ही पायेंगे।

मेरे जीवन में भी यह एक नया ही मोड़ है। जो मैं एक सत के जीवन पर पुस्तक लिख रहा हूँ। मैं नहीं जानता, यह मोड़ किसके लिए लाभदायक होगा। पर इतनी बात अवश्य है कि इस समाज ने मुझ जैसे कितने ही लोगो की कामनाओ का गला घोट कर रख दिया है, कितने ही जीवन बरबाद कर डाले हैं सामाजिक व्यवस्था ने।—पर मैं सम्भलने की चेष्टा में हूँ। मुझे आशा है कि इस नए मोड़ पर भी मैं समाज की कुछ सेवा कर सकूँगा। उपाध्याय श्री अमृत मुनि जी की कृपा रही तो भविष्य में कितनी ही पुस्तकें आपको दे सकूँगा, ऐसी मुझे आशा है। एक मास एक पुस्तक के लिए बहुत ही कम समय है, इस बात को ध्यान में रखकर पाठक पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि यह पुस्तक उन्हें अवश्य ही पसंद आयेगी।

उस दिन मानवता रोती थी

और वह, उस ओर से किसी का करुण क्रन्दन उठा, सारे वातावरण को जिसने अपने आँचल में, भीगे हुए आँचल में समेट लिया, अधिकार की यवनिका भी उससे प्रभावित हुए विना न रह सकी। चीत्कार भूमि से उठे और आकाश की ओर बढ़ चले। जिससे आकाश भी शोकविह्वल होगया। कौन जाने, गिरती शवनम आकाश के हृदय से होता हुआ अश्रुपात ही हो।

गहन रात्रि में, अधिकार में, ऐसे अधिकार में जिसमें हाथ को हाथ सुझाई न दे, दीपक की लौ भी अधिकार के दानव के भय से कम्पित हो जाय, चीत्कार उठते रहे, उठते ही रहे। उस समय तक उठते रहे जब तक नदियों की लहरों का मौन भग नहीं हुआ, जब तक सागर स्वयं न रो पडा, जब तक शांति का हिया अगाति से तडप न उठा। धरती का जिया उठ खडा हुआ। उससे न रहा गया तो चीत्कार करती आकृति के निकट जाकर पूछ ही तो लिया, “कौन हो तुम ? क्यो रोती हो ?” उसने एकबार सिर उठाया। कुछ देर के लिए चीत्कार शांत होगए।

“कौन हो तुम ? क्यो रोती हो ? क्या हुआ ?” पुन प्रश्न हुआ।

उसने अपने अस्त-व्यस्त वस्त्रों को सम्भाला, विखरे केशों को मुह पर से हटाने के लिए एक बार सिर को झटका। केश कमर पर छितरा गए। बोली, रूँवे हुए कण्ठ से, “मुझ से यह पूछते हो कि क्या हुआ ? यह पूछो कि क्या नहीं हुआ।”

“सताई हुई प्रतीत होती हो,” धरती का हृदय बोला।

“सताई हुई ही नहीं, तिरस्कृत भी,” वह बोली। “मुझ पर एक ने नहीं, सभी ने अन्याय किए हैं, मुझे एक ने नहीं, सभी ने ठुकराया है, और उन अन्यायों की मत पूछो मुझे रोने तक का साहस नहीं हुआ।”

“और आज ! आज कैसे माहुरा हुआ ?”

“आज तक अन्यायियों को भय था कि कहीं कोई मेरे चीत्कार सुन कर मेरी सहायता को न ढीठ पड़े । इसलिए मुझे उन्होंने कृत्रिम अट्टहास वखेरने पर विवश किया । मेरी सिमकियाँ न निकलने दी, मुझे रोने की आज्ञा न दी । पर आज उन्हें विश्वास होगया कि मैं निस्सहाय हूँ, मेरे चीत्कारो से कोई द्रवित नहीं होगा, मेरे चीत्कार किसी भी निद्रा-मग्न व्यक्ति को जागृत न कर सकेंगे । क्योंकि सभी ने मेरे शत्रु की प्रेम-हाला पी पैर पसार दिये हैं, तो मुझे छोड़ दिया गया है, चीत्कार करते-करते मृत्य का ग्रास हो जाने के लिए ।” वह बोली ।

“क्या तुम पर किसी को दया न आई ?”

“दया ?…… दया की पूछते हो, दया तो मेरी सखी ठहरी । आज अहंकार और क्रूरता ने दया का कोई स्थान नहीं छोड़ा है । आज मानव ने दानवता को अपनी प्रेयसी बनाया है ! आज अन्याय समाज के विधान का अग हो गया है, और गोषण धर्म का रूप धारण कर गया है ।”

उसकी बात सुनकर धरती का हृदय आश्चर्य चकित रह गया ।

“कहाँ की बात कह रही हो तुम ?”

“यहाँ की, इस लोक की, अपने देश की,” उसने तनिक आवेश में आकर कहा, “समाज के अग-अग को पाप ने डस लिया है, व्यभिचार इइसान की रग-रग में समा गया है, मन अधिकार की घोर कालिमा से भी अधिक काला पड़ गया है मानव का । सारा समाज विकृत-सा हो गया है, कण-कण में रोग है, बुरी तरह में सड़ रहा है प्रत्येक अग । स्वार्थ, भ्रष्टाचार, छल, कपट, हिंसा, घृणा, स्पर्धा, परिग्रह, वासना, गोषण, दुर्व्यसन इत्यादि चहुँ ओर छा गए हैं । इस वातावरण में मेरा दम घुटने लगा । मैंने इसके विपरीत आवाज उठानी चाही, तो मेरा ही तिरस्कार कर दिया सभी ने ।” इतना कहकर वह फिर रो उठी ।

धरती का हृदय बोला, “तुम फिर रोने लगी ? रोने से कुछ नहीं बनेगा । रोना तो कायरता है ।……हाँ, हाँ, आगे बोलो ? तुम पर क्या बीती ?”

“क्या कहूँ ? मेरी भरे बाजारो आबरू लूटी गई । मुझे सरे

आम भेड-वक़रियो, गाजर-मूली की भाँति ब्रेचा गया। मैंने मन्दिरो, देवालयो से शरण माँगी, पर उनके द्वार भी मेरे लिए बंद कर दिये गए। अन्दर घण्टे-घडियाल बजते रहे, आरती होती रही, पूजा चलती रही, पर मेरा प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया।”

“योगी, तपस्वी, सतों के पास तुम क्यों नहीं गईं ?” प्रश्न हुआ।

उत्तर मिला, “मैं उनके पास भी गई। पर उनकी कुटियो, उपाश्रयो में भी वही सदैव विद्यमान थी जिसके विकृष्ट बोलने पर मुझे समाज के अत्याचारों का शिकार होना पटा था। वहाँ ढोंग था, त्याग नहीं, वहाँ स्वार्थ था, सेवा नहीं।”

“नहीं। यह कैसे संभव है। क्या उनमें से किसी ने तुम्हारी नहीं सुनी ?” धरती के हृदय ने तनिक आवेश से कहा।

“सुनता कौन। आज तो कोई किसी की नहीं सुनता। सम्प्रदायों के झगड़ों, मतभेदों के झड़ट और पाखण्ड से ही किसी को अवकाश मिले तो कोई किसी की सुने भी।” उसने कहा।

“पर तुम हो कौन ?”

“ ” वह चुप रही।

“हाँ, तुम हो कौन ?”

“मैं ? दुनिया मानवता हूँ। दानवता की सनाई, दुनिया की ठुकराई, मानवता।”

“मानवता और इतनी पीड़ित, इतनी तिरस्कृत। उफ।” धरती के हृदय पर भयकर आघात हुआ, जिससे वह तिलमिला उठा। उसके मुह से निकला, “पर भगवान् ने तो कहा था

जब जब होती है हानि धर्म की भारी।

तब तब लेते हैं जन्म महा अवतारी ॥

और आज जब मानव-समाज पर दानवता का साम्राज्य है, मानवता चीत्कार कर रही है, ऐसे चीत्कार जिनको सुनकर सागर भी भयकर आर्त्तनाद कर रहा है, सागर वायुमण्डल तडप रहा है, उस समय कहाँ सो गया है वह, क्या हुई उसकी वह घोषणा ?”

धरती का हृदय उस आकृति को सम्बोधित करते हुए बोला, “धरगओ नहीं। तुम्हारा जीवन ही मेरा जीवन है। हमें कोई नहीं

मिटा सकता। दानवता के क्रूर पड्यत्र भी नहीं।”

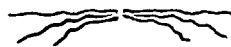
मानवता ने सुबकियाँ लेते हुए कहा, “पर कौन है जो दानवता के क्रूर पड्यन्त्रो के विरुद्ध हमारी रक्षा कर सके ?”

धरती का दिल कुछ सोच में पड़ गया और कुछ दर गहन विचार में डूबे रहने के उपरान्त बोला, “घबराओ नहीं। घबराओ नहीं। तुम्हारे हृदय की धडकने ही भेरी धडकने है। मुझे धडकते रहना है इसलिए तुम्हारा जीवन नितान्त आवश्यक है।”

और उसी क्षण एक आवाज ने इन दोनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया—“मानवता के चीत्कार धरती के दिल को झञ्झोड सकते हैं, तो सारी प्रकृति को भी रक्त के आँसू रुला सकते हैं। प्रकृति ने दानवीयता का सहार करने के लिए ससार में एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देने का प्रबन्ध कर लिया है जो धरती का भार हल्का कर सके। जो मानवता की रक्षा में समर्थ हो। एक नए कृष्ण, एक नए महावीर का जन्म सन्निकट है।”

आकाश में तडित् तडप उठी और प्रकाश की एक लकीर के प्रादुर्भाव से प्रकृति विहँस उठी।

पर मानवता रो रही थी। दानवता अट्टहास कर रही थी। मानवता अभी तक रो रही थी।

प्राची लाल हो उठी

घोर तिमिर की यवनिका वसुन्धरा पर निश्चेष्ट पड़ी थी। शिवपुरी कौलारम नामक नगरी अक्कार की छाया में निद्रामग्न थी। पर सनाढ्य-वश-भूषण, राज्यज्योतिषी प० जुगलकिशोर जी विचारो का ताना-बाना बुनने में लीन थे। रात्रि हौले-हौले पग रखती सरक रही थी, पर पण्डित जी के नेत्रों में न निद्रा का कोई प्रभाव था और न मुखमण्डल पर आलस्य अथवा थकान का ही कोई चिह्न। वे कभी अपनी शय्या पर लेट जाते थे और कभी अनायास ही उठ कर कमरे के प्रागण में चहल-कदमी करने लगते। उनके हाव-भाव इस बात के साक्षी थे कि वे किसी गम्भीर समस्या में उलझे हुए हैं। एक ऐसी गम्भीर समस्या में जो उनके अन्तरतल को मथ रही है, जो उनके जीवन की कोई महत्वपूर्ण समस्या है, जिसे वे आज सुलझा कर ही दम लेना चाहते हैं।

समार में स्वाभिमान और मर्यादा के रक्षकों के सामने कभी-कभी कितनी ही ऐसी समस्याएँ आन खड़ी होती हैं जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना को जन्म देती हैं, जो जीवन को कोई नया मोड़ प्रदान करती हैं, एक ऐसा मोड़ आता है उनके जीवन में जो उनकी आत्म-कथा का महत्वपूर्ण अध्याय बन जाता है।

प० जुगलकिशोर जी के सामने भी आज एक ऐसी ही उलझी हुई समस्या मुह बाये खड़ी थी। वे एकतन्त्रवादी के अहकार के गर्भ से जन्म लेनेवाले भावी अन्यायो की क्रूरता को अपने नेत्रों के सामने कल्पना रूप में देख रहे थे। वे जानते थे कि राजाओं के निरकुश शासन में राजा की इच्छा के प्रतिकूल कार्य करने का साहस करने वाले धर्मवितारों को कैसे राजकोप का भाजन होना पड़ता है, और फिर उन्होंने तो राजा साहव की इच्छा ही नहीं वरन राजा की मान्यता का

अनादर किये गये थे। उन्होंने तो अपने खुलझे हुए करुणा एव महिष्णुता पूर्ण धार्मिक तथ्यों को राजा साहब के कट्टरपथी अधविश्वास के सम्मुख नतमस्तक करने से स्पष्टतया इन्कार किया था।

प० जुगलकिशोर जी विश्व की अनेको भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड पण्डित और ज्योतिष विद्या के निख्यान विद्वान् थे। ब्रह्मज्ञान से ओत-प्रोत विद्वानों की जन्मदात्री ब्राह्मण जाति के श्रेष्ठतम वंश सनाढ्य वंश में जन्म लेकर वे अपनी विद्वत्ता एव पाण्डित्य से अपने वंश एव अपनी जन्मभूमि, ग्वालियर रियासत के मनोहर कस्बे में से एक, कौलारस नगरी को गौरवान्वित कर रहे थे। प० जुगलकिशोर जी विद्वत्ता के गुण से तो आलोकित थे ही, मानव जाति के दूसरे महान् गुण जैसे सन्तोष तथा नम्रता आदि आपकी रंगों में कूट-कूट कर भरे थे। वे पुरोहित-वृत्ति करते हुए भी दान स्वीकार नहीं करते थे और अपने इन्हीं गुणों के कारण सारी रियासत में उनकी कीर्ति का विस्तार हो गया था, यहाँ तक कि महाराजा के गगनचुम्बी प्रासादों की पापाणी प्राचीरों को भेदता हुआ भी जग-ख्याति की वीणा के तारों में झकृत उनकी प्रशंसा का राग जा पहुँचा और उनकी विद्वत्ता एव बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर महाराजा ग्वालियर ने उन्हें राज्य-ज्योतिषी के महान् पद से सम्मानित किया। पर वे चाँदी के चद खनकते सिक्कों के बदले में अपना मन, धर्म और अपनी मान्यता बेचनेवाले न थे। राज्य दरबार में भी उनके स्वाभिमान की तूती बोलती थी और महाराजा साहब को उनका सदा आदर करना होता था। पर एक समय वह भी आया जब ग्वालियर रियासत के शासक वर्ग के, जो विद्वानों, वीरों एव साधु-सन्तों की सेवा के लिए सर्व-विख्यात था, विद्वानों की सेवा के व्रत की वास्तविकता का अनावरण हुआ।

प्रश्न था कि विधवा विवाह उचित है अथवा अनुचित। धर्म-भीरु जनता राज दरबार का निर्णय इस सम्बन्ध में सुनने के लिए इच्छुक थी। चूँकि एकतन्त्रवादी शासन व्यवस्था में राजा की वाणी ही, कानून, न्याय तथा ब्रह्मवाक्य की भाँति लागू की जाती है, इसलिए इस सम्बन्ध में महाराजा साहब का निर्णय पूरी रियासत की विधवाओं

के भाग्य का निर्णय माना जाने वाला था । रियासत के सारे हिन्दू समाज की गीति-नीति पर उसका प्रभाव होने वाला था । इसलिए राज्यज्योतिषी प० जुगलकिशोर से उस सम्बन्ध में मत माँगा गया । ब्रह्मजानी प० जुगलकिशोर, जिन्हें धर्म और मानवता के प्रति अपने प्राणों से भी अधिक मोह था, हिन्दू समाज की अन्यायपूर्ण कुरीति से तग आई विधवाओं के चीत्कारों की ओर से अपने कान बन्द नहीं कर सकते थे, बोले, “यदि कोई विधवा अपने सतीत्व की सुगंधा करते हुए सात्विक एवं श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने का साहस कर सकती है तो अहोभाग्य, उसे समार की कोई शक्ति नहीं झुका सकती, पर विधवा-धर्म के नाम पर भ्रूण-हत्या और पापाचार को चलने नहीं दिया जा सकता । ऐसी विधवाएँ जो यौन इच्छाओं पर विजय नहीं पा सकती, पुनर्विवाह के योग्य हैं और उनके विवाह किये ही जाने चाहिएँ ।”

अन्ध-विश्वास के शिकार और पोगापथी धर्म के ठेकेदार अन्ध पण्डितजन, जो प० जुगलकिशोर जी की स्याति से ईर्ष्या भी करते थे और जिनके नेत्रों पर क्रूरतापूर्ण नीति की पट्टी बँधी थी, महाराज साहव को विधवा-विवाह के विषय में मोड़ देने में सफल होगए और मदाध महाराजा ने प० जुगलकिशोर जी को अपना निर्णय परिवर्तित करने को कहा ।

स्वभाव से शत्रिय, मन से ब्राह्मण और कर्म से धर्म के पथ-प्रदर्शक प० जुगलकिशोर जी ने महाराजा साहव के आदेश को ठुकरा दिया और अपने विश्वास तथा अपनी मर्यादा की रक्षार्थ उन्होंने राज्य-ज्योतिषी के उस पद को जिसे प्राप्त करने के लिए कितने नामवारी पण्डित जीभ निकाले फिरते थे, एक क्षण में अपने पदत्राण की नोक से दूर फेंक दिया ।

महाराजा साहव के अहंकार को ठेस लगी थी । उनके विचार से यह उनका तथा उनके वंश का अपमान था । उस सिधिया राजवंश का अपमान समझा गया यह जिसके शौर्य का राग इतिहास का एक-एक पन्ना आलापता है । बुद्धि के द्वार अहंकार और अंध-विश्वास की शिलाओं से बंद कर देने वाले लोग वास्तव में हठ को ही आत्म-सम्मान की कसौटी बना लिया करते हैं, पर सच्चे अर्थों में मानवता के पथ-

प्रदर्शक शासक एव गोषको की तनी हुई भृकुटियों से अपने पथ से विचलित नहीं हुआ करते । प० जुगलकिशोर जी ने लोभ, मोह और भय के सामने घुटने टेकने से इन्कार कर दिया । महाराजा तडप कर रह गए, जैसे चोट खाया हुआ नाग प्रतिशोध के लिए तडपता है ।

पंडित जी नाग की विषैली फुकारो से परिचित थे, इसलिए आज जब कौलारस निवासी निद्रा का आलिंगन कर रहे हैं पंडित जी अपने जीवन के भावी कार्यक्रम पर विचार कर रहे हैं । उन्होंने एक बार मुट्ठी बाँधकर निर्णय किया, “सत्य और न्याय कभी अहंकार तथा अन्याय के सम्मुख नतमस्तक नहीं होगा । पाण्डित्य व विद्वत्ता चाँदी के निर्जीव टुकड़ों के बदले नहीं बेची जायेगी । मैं अपने प्राणों की बलि दे सकता हूँ पर शाश्वत सत्य की नहीं । मानवता की नहीं ।”

कमरे में घूमते-घूमते वे रुके और उन्होंने एक बार अपने निवास-भवन की प्राचीरो और छत पर स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली । उन दीवारों में उनके परिश्रम, उनके सात्विक जीवन की अमिट छाप लगी थी । उनकी एक-एक ईंट पण्डित जी से परिचित थी और जैसे वे प्राचीरे भी उनके जीवन के साथ कोई जीवित सम्बन्ध रखती हो । पण्डित जी ने उन प्राचीरो को आज व्याकुल-सा पाया और वे करुणापूर्ण नेत्रों से चारों ओर दृष्टि डालते हुए बोले, “आश्चर्य है ! पाषाण के इन टुकड़ों तक को तो मानव से प्रेम है, पर यह इन्सान, जो अपने को इन्सान कहता है, एक ऐसा इन्सान जो अपने को भगवान् का एक प्रतिनिधि बताकर दूसरों पर राज करता है, पाषाण के इन टुकड़ों के बराबर भी इन्सान से स्नेह नहीं कर पाता । ओह ! मेरी जानी-पहचानी ये प्राचीरे मुझ से छूट जायेगी ।”

“छूट जायेगी तो छूट जाये, ससार छूट जाये, पर मैं डिगूंगा नहीं—पर मैं डिगूंगा नहीं,” प० जुगलकिशोर जी दृढ़ सकल्प के सुर में बडबडाये ।

पास में सोई हुई उनकी धर्मपत्नी सन्नारी सुमित्रा देवी को जैसे पंडित जी के ओठों की फुसफुसाहट ने आन्दोलित कर दिया हो, वे उठ बैठी । पंडित जी के मुखमण्डल पर छाई दृढ़ता और उनके उत्साह एवं स्वाभिमान से उभरे वक्षस्थल को देखकर वे बोली, “प्राणनाथ !

इतनी रात्रि को, और आप डम दगा में । वह कौन-सी ऐसी जटिल समस्या है जिसको सुलझाने में आप इतने व्याकुल हैं ? क्या ”

पण्डित जी बीच ही में बोल पड़े, “प्रिये ! हमें यह नगरी, यह रियासत छोड़नी होगी । जिस राज्य में शासक अपनी इच्छा और अपनी पसंद को ही धर्म मानता हो, जो अपने अज्ञान को विद्वानों के ज्ञान पर लादना चाहे, उस राज्य में हम जैसे बुद्धिवादियों को स्वर्ण भी मिट्टी के समान है । हम अब यहाँ नहीं रहेंगे ।”

सुमित्रा देवी पण्डित जी की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई ।

“क्या कहा ? प्राणेश्वर, क्या हम गिवपुरी कौलारस को छोड़ देंगे ? उस मातृभूमि को छोड़ देंगे जिसके कण-कण में आपके पूर्वजों की जीवन-गाथाएँ विलीन हैं ? जिसके आँचल में आपने नेत्र खोले और आपके पुण्य प्रताप की कितनी ही स्मृतियाँ आज भी नृत्य कर रही हैं ? स्वामी ! कौलारस की पवित्र भूमि में आपके पूर्वजों से लेकर हमारे परिवार के चारों नवोदित पुष्पों के नाल गड़े हैं, जिससे हमने जीवनरस पीकर महान् आनन्द प्राप्त किया है और ”

सुमित्रा जी की बात को बीच में ही काटते हुए पण्डित जी ने कहा, “सुमित्रा ! कौलारस के कण-कण में व्याप्त वात्सल्य के प्रति मुझे भी अनु-गाह है । मैं भी अपनी जन्मभूमि के उस आँचल में ही अपने जीवन का अन्तिम अध्याय समाप्त करना चाहता हूँ जिसमें मेरे जीवन का प्रथम अक्षर प्रस्फुटित हुआ था । मातृभूमि का प्रेम यह निर्णय करने में मेरे भी आड़े आता रहा है । कौलारस के चप्पे-चप्पे से मेरे शैशव काल से लेकर इस अवस्था की कितनी ही अति सुन्दर तथा अतिमोहक क्रीडाओं और परिवर्तनों की गाथाएँ सम्बन्धित हैं । परन्तु ”

“परन्तु--क्या ?” सुमित्रा ने प्रश्न किया ।

“परन्तु कभी-कभी मनुष्य को अपने प्रिय में प्रिय स्थानों को ही नहीं वरन् प्रियतम जनों में भी सम्बन्ध विच्छेद करना पड़ता है । और कौलारस जैसी रियासत ग्वालियर की सुरम्य वाटिका को तो एक दिन अन्तिम नमस्कार करके हमें चिरनिद्रा का आर्लिंगन करना ही होगा । यदि आज ही हम उसके मोह-जाल के फंदों को काट कर चले जायें तो कौन बड़ी बात है ।”--पण्डित जी ने कहा ।

“पर मातृभूमि को इस प्रकार तो नहीं छोड़ा जाता। हमारे परिवार में भगवान् की कृपा का साम्राज्य है, हमें तो यहाँ कोई काट नहीं। फिर अनायास ही इस निर्णय का कारण ?” सुमित्रा देवी के नेत्रों में प्रश्नवाचक चिह्न नाच उठे।

“कारण ! तुम कारण पूछती हो।” पण्डित जी के अधरो पर एक आश्चर्य-मिश्रित मुस्कान फूट पड़ी। “घर में सरस्वती के रहते भगवान् की अनुकम्पा से हम वंचित रहे, यह तो असम्भव है। पर सती सावित्री की प्रतिमूर्ति सुमित्रा क्या निरकुश शासको की हृदय को कम्पित कर देनेवाली प्रतिशोध की घटनाओं से अरिश्चित है ? क्या ऐसी स्थिति में, जब महाराजा हमसे प्रतिशोध लेने के लिए चोट खाये हुए विपधर की भाँति फुकार रहा है, हमारा उसके राज्य में रहना अपने को विपत्तियों में फँसाने का दुस्साहस नहीं है ?”

“ओह ! तो यह है आपके कौलारस को छोड़कर जाने का रहस्य !” सुमित्रा देवी ने कटाक्ष करते हुए कहा। “राजकोप से इतना भय ! कोई इसे कायरता कहे तो उसे त्रुटि कहा जायेगा अथवा भ्रान्ति ?”

“देवि ! देखता हूँ, सनाढ्य वंश में जन्म लेकर भी तुम एक क्षत्राणी वीरागना का हृदय रखती हो।” पण्डित जी ने उन्हें कनखियों से देखा।

“पर प्राणेश ! मानव-सुलभ साहस का प्रदर्शन कोई क्षत्रियों की ही तो बपौती नहीं।” सुमित्रा जी ने अपने पति को दृढ़ता से उत्तर देते हुए कहा, “आप अपने धर्म पर अटल अविचलित रहने के लिए राज्य-ज्योतिषी के पद तक को ठुकरा सकते हैं तो क्या महाराजा के प्रतिशोध का सामना करने का साहस नहीं कर सकते ? यदि इतनी ही दुर्बलता दिखानी थी तो फिर महाराजा के आदेश के सम्मुख घुटने टेकने में ही क्यों लज्जा आई ?”

“देवि ! तुम्हारे वाग्-बाण मुझे महाराजा के कोप के सामने डटे रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पर ”

“पर क्या ?” देवि सुमित्रा ने बीच में ही पूछा।

“पर मैंने धर्म की सही व्याख्या करके, हिन्दू जाति की सहस्रो

विषवा ललनाओ की भावनाओ का प्रतिनिधित्व करके महाराजा के विरुद्ध रणभेरी तो नहीं बजाई ।” प० जुगलकिशोर जी के मुखमण्डल पर दृढ़ विश्वास के चिह्न उभर आये । “मुझसे एक प्रश्न पूछा गया, धर्मनिकूल मैंने उसका उत्तर दिया । यदि मेरे उस उत्तर को कोई अपने मान-अपमान का प्रश्न बना ले तो क्या ऐसे मिर-फिरेदम्भी मनावीशों में टक्कर लेते रहना भी मेरा धर्म बन गया है ?”

पण्डित जी के उत्तर से सुमित्रा देवी निरन्तर सी होगई, जैसे उनकी बका का समाधान हो गया हो । तनिक देर के लिए विचार-निधु में डूब गई और पुनः उनके अधर कम्पित हुए, “तो क्या हमें कौलारम छोड़ना ही होगा ?”

“जगत्पिता, सर्वशक्तिमान् परमात्मा की उपासना में ही अब मैं अपने जीवन का अन्तिम परिच्छेद समाप्त करना चाहता हूँ । और निर्विघ्न भावना के लिए कौलारम में विदा लेनी ही होगी ।” पण्डित जुगलकिशोर जी ने उत्तर दिया ।

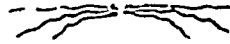
“और हमारे ये चारो पुत्र ?” देवि सुमित्रा ने पूछा । “क्या इन्हें भी—”

“नहीं, नहीं । हमारी मन्तनि के ये चार पुत्र कौलारम की मनोरम वाटिका में ही अपनी छटा दिखाते रहे, जन्मभूमि की यही तो हमारी महान् सेवा होगी । क्यों मरम्बती ! क्या विचार है ?” पण्डितजी ने जिज्ञासापूर्ण नेत्रों से सुमित्रा के वदन को देखा । मानो अपने विचारों का प्रभाव उनके हिये के दर्पण में देखना चाहते हो ।

वे चिन्तित-सी दिग्वार्ड दी तो पण्डित जी भी कुछ मोच में पड गए । मन में विचार-तरंग उठी, “जननी ! तू धन्य है । ममत्व और मन्तनि-प्रेम का इतना अटूट बंधन ।”

रात्रि का जीवन क्षण-क्षण करके कम होता जा रहा था और प्राची में दूर क्षितिज के उस ओर नव आलोक अधकार से युद्धरत था । अधकार पराजित होता जा रहा था और हौले-हौले पीछे पग रख रहा था । प्रकाश की निरन्तर बढ़ती सेनाओं के स्वागत में पक्षियों ने उन्लामपूर्ण जँली में स्वागत गान आलापने आरम्भ कर दिये । प० जगलकिशोर जी और सुमित्रा देवी अपना भावी कार्यक्रम निश्चित

करने में सफल हो गए थे । उनके मनोभावों पर आलोक की विजय और शका-तिमिर की पराजय हुई थी । प्राची लाल हो उठी, जैसे प० जुगलकिशोर जी के कौलारस से विदा लेने के निर्णय पर रक्तिम अश्रु बहा रही हो ।

आगरा के अंक में

उत्तरप्रदेश के मानचित्र पर आगरा अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से दीप्तिमान् होता हुआ अगूठी के नग की भाँति दमक रहा है। इस नगर ने भारत के उत्थान-पतन के कितने ही दृश्य स्वयं अपने नयनों से देखे हैं और स्वयं इस नगर के वक्ष पर भारतीय सस्कृति एवं सभ्यता के कितने ही पदचिह्न आज तक अंकित हैं। गए युगों ने अपनी लौह लेखनी से आगरे के हृदय-पटल पर परिवर्तनों की कितनी ही गाथाएँ खोद डाली हैं। पुण्य सावित्री के तट पर सरस्वती और लक्ष्मी के ख्याति-प्राप्त व उन्नतिशील प्रसाधनों को अपने अंक में सम्भाले यह नगरी अपनी गोद में प्रेम के जीते-जागते स्मृति-भवन उस ताजमहल को दुलार रही है जिसकी वुजियाँ अलहड यौवन के गर्वित कुचों की भाँति गगन को चुनौती देती हुई आज भी प्रेम और आसक्ति का सन्देश सारे जगत् को दे रही हैं। हृदय के रक्तकोष की भाँति आगरामें स्थित है लाल किला, जिसकी प्रत्येक ईंट बीते युग की कहानी दोहरा रही है।

एक दिन इसी नगरी के हिये में प० जुगलकिशोर जी के कण्ठ से निकले शब्दों ने वातावरण को तरंगित कर दिया—“तुम समझी सुमित्रा ! कौलारस को छोड़कर आगरा के अंक में हमने क्यों वास किया है ?”

“यमुना माँ के तट पर अखड आराधना के लिए। इसीलिए ना? —” देवि सुमित्रा ने तनिक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जैसे वह पंडित जी के हिये की बात जान लेने पर पुलकित हो उठी हो, गर्व से।

“वस इतना ही नहीं”, प० जुगलकिशोर बोले, “मेरा विश्वास है कि सावित्री के तट पर सुमित्रा पृथ्वी माँ को एक रत्न समर्पित करेगी। मुझे भय था कि नए उगनेवाले सूर्य की किरणों पर कहीं कालिमामय

नरेश की पापात्मा की घोर कलकी तिमिरपूर्ण छाया न पड जाय । क्योंकि नव आलोक लेकर उगने वाले भानुदेव को अधकार का वक्ष चीरने, एक नया पथ देने के लिए मानव शरीर धारण करना है । विषाक्त वातावरण से वचाने का ही तो उद्देश्य लेकर, सुमित्रा, मैं यहाँ पहुँचा हूँ ।”

“आपका भानु पूर्व से उगेगा या पश्चिम से, तनिक मैं भी तो सुनूँ ।” सुमित्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा ।

“देखता हूँ, तुम्हारा मन भी ताजमहल की पापाण शिलाओ की सगमरमर की भाँति उज्ज्वल है ।” जुगलकिशोर जी कहने लगे । “सुमित्रा ! बनने का प्रयत्न न करो । यह तो तुम्हें भी ज्ञात है कि नव सूर्य न पूरब से उदित होता है, न पश्चिम से । दिग्दिगत में इतनी क्षमता कहाँ जो वह मानव हृदय के अधकार को मार भगानेवाले सूर्य को जन्म दे सके ।”

“तो फिर ?”

“हाँ, सुमित्रा की कोख में अवश्य ही वह—” प० जुगलकिशोर की बात से देवी सुमित्रा का मुखमण्डल उषा की भाँति लाल हो गया । नेत्रों में लज्जा उभर आई । बात का रुख बदलने के लिए वे बोली—

“यहाँ पहुँचे इतने दिन हो गए पर इस बीच कौलारस का कोई समाचार नहीं मिला । आपने भी तो कोई चिट्ठी-पत्री नहीं लिखी ।”

“हम अपनी सन्तान को अपनी सारी सम्पत्ति सौंप कर चले आये हैं और तुम्हारे चारों पुत्रों में इतना तो विवेक होना ही चाहिए कि वे उससे अपने जीवन को समृद्धिशाली बना लें । फिर हमें चिन्ता किस बात की ।” पंडित जी ने उत्तर दिया ।

और देवी सुमित्रा पंडित जी की बात सुनकर सुई-धागा सभाल कोई छोटा-सा वस्त्र तैयार करने के लिए दूसरी ओर चली गईं । पंडित जी हाथ का वस्त्र देखकर हर्षातिरेक से प्रभुवदना में गुनगुनाने लगे ।

यमुना तट पर उन्होंने एक सुन्दर मनोरम वाटिका को अपनी सम्पत्ति बना लिया था और उसी वाटिका के एक कोने में शक्तिस्वरूप हनूमान् जी का मन्दिर और दूसरे कोने में एक निवास-गृह तथा एक

कुआँ बनवा लिया। प्रातः साय मन्दिर म घण्टे-घडियाल की ध्वनि, कीर्तन और आरती के मुक्तकण्ठ से निकले स्वरो को लेकर सारे वातावरण मे गूँज उठती। प० जुगलकिशोर जी गेप समय अपनी वाटिका का नववधू-सा गृ गार करने मे लगे रहते। आजकल उनका अग-अग न जाने किस हर्ष से प्रफुल्लित रहता था। वाटिका मे एक ओर नई-नई कलियो की पखुडियाँ चटखती और पुष्पो की सुगन्ध पय पर जाते पथिको के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करती थी और दूमरी ओर वाटिका के स्वामी का सद्व्यवहार, अतिथि-सत्कार और पुलकित वदन नगर के निवासियो के लिए एक नव आकर्षण तथा चर्चा का विषय बन गया था।

अपुत्रा के पुत्र

एक दिन जब सूर्यदेव अपने रथ को हाँकते हुए पश्चिम के क्षितिज पर लोप होगए, और पण्डित जुगलकिशोर जी हनूमान् जी के मन्दिर मे पूजन मे आत्मविभोर हो रहे थे, एक स्त्री ने मंदिर मे प्रवेश किया। वह नेत्र वन्द करके भगवान् की आराधना में लीन हो गई और कुछ क्षण उपरान्त फूट-फूट कर रोने लगी। पण्डित जी तो एकाग्र-चित्त होकर प्रभु-आराधना मे लीन थे। उक्त स्त्री के रुदन का उन्हे पहले तो कुछ पता ही न चला पर ज्योही उनका ध्यान भग हुआ, वे उक्त नारी के आर्तनाद की ओर आकर्षित हुए। वे बोले, “माँ, तुम्हे क्या कष्ट है ?”

स्त्री बोली, “हे ब्राह्मण ! मुझे पुत्ररत्न चाहिए क्योंकि उसके बिना मेरा जीवन असफल, अशान्त और दरिद्रतापूर्ण है, मैं इसके लिए आर्तनाद, प्रार्थना काफी समय से लेकर रही हूँ। पर भगवान् ने मेरी एक भी नहीं सुनी। आज मैं पवनसुत हनूमान् के हृदय को अपने आर्तनाद से द्रवित कर मनोरथ पूर्ण कराना चाहती हूँ।”

पण्डित जी ने तुरन्त उत्तर दिया—“नेत्रो मे करुणा, हृदय मे ममत्व और दासत्य-प्रेम चाहिए, सन्तान की कोई कमी नहीं।”

“पर मैं यह सब कुछ रखते हुए भी निपूती क्यों हूँ ब्राह्मण ! यही तो मेरे दुःख का विशेष कारण है।” स्त्री ने अवरुद्ध कण्ठ से कहा।

पण्डित जी ने स्त्री के चरणों पर सिर रख दिया। बोले—“माँ,

भारत की कोटिश सन्ताने तुम्हारी ही तो सन्तति है । उठो माँ, अपने कोटिश पुत्रो मे से एक को अपना वात्सल्य अमृत प्रदान करो ।”

उक्त स्त्री का हृदय द्रवित होगया । उसने पवनसुत हनूमान् जी की मूर्ति के चरणो को अश्रु-स्नान कराते हुए कहा, “धन्य, धन्य राम-भक्त शक्तिमान् हनूमान् ! तुम्हारे इस पुत्रदान के लिए तुम्हारा जितना भी गुणगान करूँ थोडा ही है । प्रभो ! मेरी इस ज्ञानवान् सन्तान को शान्ति और सुखामृत प्रदान करो ।”

उक्त स्त्री का मन प्रफुल्लित होगया और वह पण्डित जी के सामने करबद्ध खडी होकर उनके ज्ञान की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए बोली—“पंडित जी ! आज आपने मेरे नेत्र खोल दिए । ज्ञानचक्षु खोलने के इस अहसान को मे जीवन भर नही भुला सकती । इतनी असख्य सन्तान को ही मैं अपना मातृप्रेम प्रदान करूँ तो मुझ से बडी सौभाग्यशालिनी माँ कौन होगी ।”

वह एक विधवा नारी थी, जो पुत्र चाहती थी, पर हिन्दू-धर्म द्वारा उसके चारो ओर खीची ब्रह्मरेखा पार करते हुए लोक-लज्जा से भयभीत उसके मन का क्लेश अश्रुधारा के वेग मे बह गया । वह पण्डित जी तथा हनूमान् जी की प्रशंसा करती हुई अपने घर की ओर वापिस चल पडी ।

पंडित जी सोचने लगे, “हिन्दू नारी के भाग्य को क्रूर नियमो मे जकड कर रख दिया गया है । उनकी कामनाओ और भावनाओ की गर्दन सभ्यता और सस्कृति के कँटीले तारो से बाँध दी गई है । उनका सुहाग, उनका जीवन और यौवन एक पुरुष के जीवन के कच्चे धागे मे पिरो दिया गया है ।” उनके विचारो के झझावात से उनका मन क्षत-विक्षत होगया । वे व्याकुल होकर भगवान को सम्बोधित कर बोले—“मानवता की जननी नारी को अश्रु और व्याकुलता के सागर मे कबतक डुबाया जायेगा ? उसके जीवन का अधिकार धर्म के ठेके-दारो, दस्युओ द्वारा कबतक लूटा जाता रहेगा ? शिव जी का तीसरा नेत्र कब खुलेगा ?”

सत्य स्वप्न मे

पण्डित जी समाज के अत्याचारो की भी भीषणता पर विचार

करते-करते जय्या पर निद्रा के अक में गान्त हो गए । गत्रि की निम्नव्यता को योगदान देते हुए जब पण्डित जी का बाह्य रूप गान्त और वेमुध था, उनका मन तब भी कार्यरत था ।

एक विगाल क्षेत्र में जीवन-पथ पर अग्रसर होते जनममूह के कण्ठ में ऐश्वर्य और ममृद्धि के राग निकल रहे थे । नर-नारी मस्त होकर गाते और नृत्य करते हुए बढ़ रहे थे । पथ पर स्थान-स्थान पर पथिकों के लिए, मीलों के पत्थरों के साथ-ही-साथ पथ-प्रदर्शनार्थ कुछ पट लगे थे जिनपर कुछ सकेत अंकित थे । उक्त सकेत मानव जाति के हित में कुछ विघेप नियम आदि प्रगट करते थे । कारवाँ अपने जान-दीपक के प्रकाश में उन पट-मकैनो को पढ कर गाता हुआ कन्दगाओ और खाड्यो में वचता हुआ आगे बढ़ता जाता था । कारवाँ के सगक्षक ने आगे बढ़कर एक बार एक मकैन-पट का अध्ययन किया और उसने ऊँचे स्वर में कहा

जीवन-पथ पर बढ़ने वालो, सावधान ! वच करके आना ।

एक ओर है मोह-लोभ की गहरी खाई गिर मत जाना ॥
मत्र मिलकर गाते हैं ।

सावधान ! वच करके आना

पथप्रदर्शक—

दूजी ओर है क्रोध मद के विषधर कटक उलझ न जाना ।

सावधान ! वच करके आना

कारवाँ खाड्यो और विपैली कटकपूर्ण झाडियो में वचता हुआ मानवता की मजिल की ओर अग्रसर होता रहा । आकाश में जान-चन्द्रमा पथ प्रगस्त कर रहा था और भूमि पर आत्मा की दीपशिखा उनके प्रगस्त मार्ग के रोडो को उजागर कर रही थी, कि कारवाँ के बीच में कुछ लोग हाथों में धर्म-ध्वजा लिये आगे बढ़े । उन्होंने पथिकों के चारों ओर कडे नियमो, उन्नियमो और अनोखे आदर्शों की गृ खलाएँ डाल दी और कारवाँ अभी आगे नहीं बढ़ा था कि चन्द्रमा को अधविश्र्वास की घोर काली घटाओ ने घेर लिया और दीपशिखा को आडम्बरो के आवरण ने ढाँप लिया ।

देखते-ही-देखते कारवाँ के मध्य से चीत्कार और

आर्त्तनाद उठे । एक कोलाहल मच गया । मधुर राग के स्थान पर रुदन की सिसकियाँ आकाश को वीधने लगीं । चारों ओर गोक के बादल उमड़-धुमड़ कर छा गये । धुआँ और लपटे मतैक्य की डोर और सकेत-पटो को झुलसाने लगी । कारवाँ के सदस्य खाइयो में गिरने लगे । कुछ काँटो में फँसकर कराहने लगे । कोहराम मच गया । सारा वातावरण गोककुल होकर कम्पित हो गया । अधकार के गर्भ से आर्त्तनाद और चीत्कार जन्म लेते रहे । कारवाँ तडपता रहा और इस हृदयविदारक दृश्य पर यौवन आच्छादित हो गया । यौवन, भरपूर यौवन, सुनने वालों के कान पक गए । आकाश-पाताल डगमग-डगमग हिल रहे थे । ब्रह्मा का सिंहासन भी डोला और फिर आकाश की ओर से एक प्रकाश-पुञ्ज आता हुआ दिखाई दिया । सारा क्षेत्र आलोकित हो उठा । चन्द्रमा अध-विश्वास की घटाओं से मुक्त होने लगा । प्रकाश-पुञ्ज एक स्त्री के आँचल में आकर गिरा और उक्त नारी ने अपने आँचल को सारे कारवाँ के सम्मुख पसार दिया । देखते-ही-देखते सारे कारवाँ का मार्ग प्रगस्त हो गया । शृंखला टूट गई । मानव अज्ञान के मायाजाल से मुक्त हुआ । चीत्कार व आर्त्तनाद लोप हो गए और उनके स्थान पर फिर वही राग, वही हर्ष के राग, उठने लगे । सारा वातावरण हर्षातिरेक में खिलखिलाने लगा ।

पण्डित जी ने उस नारी के रूप को पहचानने का प्रयत्न किया जो प्रकाश-पुञ्ज अपने आँचल में सम्भाले थी । और जब उन्होंने उसके दीप्तिमान् मुख को पहचाना तो वे प्रफुल्लित होकर आलिंगन के लिए दौड़े, “सुमित्रा ! तुम ! सुमित्रा तुम !” की ध्वनि उनके कण्ठ से निकली ।

पास में ही निद्रामग्न सुमित्रा जी को इस ध्वनि ने जागृत किया ।

“सुमित्रा ! तुम धन्य हो, सुमित्रा—सुमित्रा तुम—”

पण्डित जी को निद्रावस्था में इस प्रकार बडबडाते सुनकर वे आश्चर्यचकित रह गईं । झकझोर कर जगाया, तो पण्डित जी आँखें फाड़-फाड़कर अपने चारों ओर देखने लगे । सुमित्रा जी ने पूछा, “क्या बात है, आज इस प्रकार बडबडा क्यों रहे हैं आप ?” उन्होंने

अपनी पुण्य साक्षात् सरस्वती भार्या को आलिंगन-पाश में आवद्ध कर अपने प्रेम की मुहर उसके कपोल पर अकित कर दी। “सुमित्रे ! तुम धन्य हो। तुम जगत् के लिए एक प्रकाशपुञ्ज दोगी, जो मानव-ममाज का मार्ग प्रगस्त कर देगा, जो मेरा और तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अकित करा देगा।”

“यह क्या कह रहे हैं आप ? क्या अभी तक स्वप्नलोक में ही विचर रहे हैं,” सुमित्रा जी उन्हें अकञ्चोरती हुई बोली।

“नहीं, नहीं, स्वप्न ही के साकार होने का समय आ गया है सुमित्रा ! प्रभुभजन में अपने को भुला दो। तुम विश्व-माँ बननेवाली हो।” पंडित जी हर्ष के वेग में उच्च स्वर में बोले। सुमित्रा जी ने उनके मुख पर हाथ धर दिया—“निस्तब्धता को भग करती हुई इतनी उच्च ध्वनि तो मारे नगर में विज्ञापित कर देगी। कुछ लज्जा भी करोगे।”

पंडित जी रात्री पूजा में व्यस्त रहे। उनके नेत्र निद्रा के साम्राज्य से मुक्त हो चुके थे।

जन्म लियो घनश्याम

मूर्य ने ज्यो ही पलके खोली, पंडित जुगलकिशोर जी पूजा-पाठ से निवृत्त होकर पुष्पवाटिका से सुन्दर, मोहक और नयनाभिराम पुष्पो का चयन करने लगे। उनके शरीर में न जाने कहाँ से नवस्फूर्ति ने जन्म लिया और गद्गद हृदय लिये वे अपने निवासस्थान, अपनी वाटिका और उसके प्रागण, मन्दिर और उसकी प्राचीरो, द्वार और वाटिका में आकाश-भागीरथी की भाँति इस छोर से उस छोर तक जाने वाली पगडण्डियों को पुष्पो तथा झण्डियों से सज्जित करने में दिलो-जान से लग गये। नगर से कई अन्य जनो को आमन्त्रित कर उन्होंने अपनी डम स्वर्ग वाटिका का शृंगार करने में जुटा लिया। पर पण्डित जी का कभी-कभी अपने सहयोगियों की तनिक सी भूल पर भी रोप फूट पड़ता।

“लताएँ नहीं, यहाँ पुष्पमालाएँ लगाओ,—ओहो तुमने तो सारी सज्जा ही नष्ट कर दी—उफ—अरे भाई—यहाँ भगवान् कृष्ण की मूर्ति ही खिलेगी, ऐसे नहीं ऐसे—और यह क्या—यहाँ तिनको का छतराव कैसा—पुष्प-पँखुडियाँ चाहिएँ यहाँ तो—” पण्डितजी के

कण्ठ से सारे दिन ऐसे ही वाक्य सुनाई देते रहे । और अपने सुन्म्य स्थान की साज-सज्जा देखकर वे मोहित होते जाते । उनके रग हर्ष के पखो पर सवार हुए उडे-से जाते थे । सारे दिन भूख और प्यास भी उनके पुलकित शरीर के पाम न फटकी । उनके सहयोगी थक गए । पसीने के मोती उनके वदन पर निखर आये पर पण्डित जी को न थकान और न गिथिलता का ही आभास ।

सुगंधियों के इस भण्डार के मध्य सुन्दर बेल-बूटो से घिरा, श्रीकृष्ण के चित्रो से सजा हुआ, बाजार में प्राप्य सुन्दरतम वस्त्रों के परदो से बनाया गया, कन्द-मूल की गोभा से जगमग-जगमग करता एक यज्ञ-स्थल बनाया गया । आज श्रीकृष्ण का जन्मदिवस था न ! पण्डित जी ने सारे दिन में लग-लिपट कर स्वर्ग की साज-सज्जा और इन्द्र के अखाडे की छटा को चुनौती देनेवाली सजावट को अपनी इस छोटी-सी अलकापुरी में उतार कर रख दिया । सुमित्रा जी आज प्रात से ही कुछ अस्वस्थता अनुभव कर रही थी ।

पण्डित जी की जिह्वा पर भगवद्-भजन थे और वे उन्हीं में भस्त होकर गुनगुनाए जाते थे—

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः

प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥

पण्डित जी की गुनगुनाहट पर शीतल समीरण ताल दे रहा था और उनके निवास-भवन के चरणों में बहती पुण्यसलिला यमुना की लहरों का स्वर वीणा के तारों के समान झकृत होकर पण्डित जी की गुनगुनाहट के साथ योगदान कर मनोरम भक्तिरस-संगीत का रग भर रहा था । सारे वायुमण्डल का हृदय-मयूर आज आत्मविभोर हो कर नृत्य कर उठा । पण्डित जी फूले नहीं समाते थे और सुमित्रा देवी के नेत्रों में एक अभूतपूर्व हर्ष हिलोरे ले रहा था । वे पण्डित जी के अन्य कार्यों में तो सहयोग न दे सकी पर जैसे उन्हें कोई उनके हिये में बैठा खुशियों में झूम जाने के लिए उकसा रहा हो, उन्होंने अपने भवन के अन्तरतल को पुष्पलताओं, चित्रों और रग-विरगों परिधानों से

सजा दिया। नवोढा की भाँति सोलहो गृ गारो से युक्त इस भवन में आज चहुँ ओर जीवन मुस्करा रहा था, एक नया जीवन।

भाद्रपद कृष्णाष्टमी के इस शुभ पर्व पर पण्डित जुगलकिशोर जी ने यज्ञस्थल पर मन्त्रो का उच्चारण आरम्भ किया। गुद्ध घृत और सुगन्धित माम्ब्री की आहुतियाँ सारे वायुमण्डल को पवित्रता के सागर में डुबोने लगी। यमुना की लहरे हर्षतिरेक से ऊपर उठ-उठकर उक्त यज्ञ के दृश्य को एक-टक निहारने का प्रयत्न करती। कभी-कभी ऐसा लगता मानो कलकल करता पवित्र जल मन्त्रोच्चारण कर रहा हो।

पण्डित जी की स्वर-लहरी चारो दिशाओ में गूँज उठी

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या ब्रविण त्वमेव
त्वमेव सर्व मम देव देव ।

अभी पण्डित जी ने शान्तिपाठ नहीं किया था कि उन्हें यमुना-जल में भी पवित्र मुमित्रा देवी को प्रसव-पीडा के आरम्भ होने का समाचार मिला। पण्डित जी के महयोगी आवश्यक सामान जुटाने और दाईं आदि के प्रवचन में लगे और पण्डित जी पुन मन्त्रोच्चारण में लीन हो गये।

कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के घडियाल और मांगलिक वाद्य बज उठे। आरती और कीर्तन की मधुर वाणी कानों के पर्दों का स्पर्श करने लगी और उधर पण्डितजी को शिशु-जन्म की सूचना मिली। जैसे सारा समार गा उठा हो

शान्ताकार भुजगशयन पद्मनाभ सुरेश
विश्वाधार गगनसदृश मेघवर्ण शुभागम् ।
लक्ष्मीकान्त कमलनयन योगिभिर्ध्यानगम्य
वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम् ।

आकाश से वरसती शीतल चाँदनी ने एक अद्भुत स्वर लहरी को जन्म दिया।

यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे ॥

(गीता अ० ४, श्लोक ७-८)

चाँदनी की स्वर लहरी में व्याप्त गीता में अकित कृष्ण-घोषणा प० जुगलकिशोर जी को आकाशवाणी-सी प्रतीत हुई ।

क्योकि ठीक उसी समय और उसी दिन जब भगवान् श्रीकृष्ण ने वसुदेव के घर जन्म लिया था, प० जुगलकिशोर जी के घर भी श्याम-वदन पुत्र ने जन्म लिया । शिशु का ललाट अलौकिक ज्योति से दमक रहा था और हर्ष उसके अधरो पर थिरक रहा था ।

हर्ष की छागल मृग की भाँति इस ओर से उस ओर तक पूरे वेग के साथ उछलने लगी । मन्दिरों से घडियाल और मागलिक वाद्यों की ध्वनि सहस्रगुनी अधिक जोर से आने लगी । आकाश कमल की भाँति खिल उठा । तारागण पृथ्वी की ओर नतमस्तक-से होने लगे ।

दूर कही किसी का मधुर कोकिल-स्वर फूट पडा

जन्म लियो घनश्याम, सखी री !
 मुख पर जिनके अद्भुत आभा
 चरण कमल की न्यारी शोभा
 हॉ, हॉ, न्यारी शोभा
 भूमण्डल के भाग्य जगे तब
 पाय लिए जब श्याम
 जन्म लियो घनश्याम सखी री !

तीसरा अध्याय

सुमित्रा की कोख से प्रकृति की गोद में

प० जुगलकिशोर जी अपने स्वप्न साकार होते देख भगवद्-वदना में लीन हो गये। उन्होंने कृष्ण जन्मोत्सव को पुत्र जन्मोत्सव में परिवर्तित कर दिया। एक महान् समारोह मनाया गया। उन्होंने दोनो हाथों से दान दिया और कृष्ण-कीर्तन उल्लामपूर्वक सम्पन्न कराया। पर प्रकृति तो पूर्व निश्चित योजनानुसार कुछ और ही करने जा रही थी। दारुण दुःख विकराल रूप धारण करके आया। सुमित्रा देवी पर प्रसूत रोग का भयकर प्रहार हुआ। अभी उत्सव को चलते तीन ही दिन हुए थे कि उनके रोग-ग्रस्त होने के कारण पण्डित जी का प्रफुल्लित्त मुरझा गया।

पण्डित जी ने भगवान् के सम्मुख आँचल पमार कर अवरुद्ध कण्ठ से प्रार्थना की, "हे प्रभु! नव अकुरित प्राण के फूलने-फलने के लिए उसकी जननी की छत्र-छाया की बड़ी आवश्यकता है। चाँद सा अमृतचन्द्र दिया है तो उसकी मा के प्राणों की भी रक्षा करो। भगवन्! मुझ से मेरा जीवन ले लो, पर अमृत की पवित्र जननी को न छीनो। इस सन्नारी ने मेरे जीवन-पथ पर दीप-शिखा का काम किया है। मैं इस महान् आत्मा को जीवन-मगिनी के रूप में ग्रहण कर ही इतना सफल हूँ। मैं यदि दीपक हूँ तो यह मेरे लिए तेल है, मैं यदि पुष्प हूँ तो सुमित्रा सुगंध है और यदि मैं शरीर हूँ तो सुमित्रा प्राण है। सुमित्रा मेरी जीवन-नीका की दूसरी पतवार है। घोर झझावत आया है जगत्स्मिन्वु में, और ऐसे तूफान में केवल एक पतवार से काम नहीं चलेगा प्रभो।"

"पुत्र के लिए उसकी मा ही उसकी रगों का रक्षक है। शिशु के लिए माँ ही प्राण है, माँ ही ज्ञान है और माँ ही बोध। अवोध बालक से ज्ञान-जिवा, बोध-लकुटिया छिन जायेगी तो यह नन्ही सी जान समार के दुर्गम पथों पर कैसे अग्रसर होगी।"

भगवान् का पापाणी हृदय फिर भी निश्चल और निष्प्रभ रहा देख

कर वे आर्त्तनाद कर उठे, “भगवन् ! तुमने तो स्वप्न मे मुझे कहा था कि सुमित्रा ससार को एक प्रकाश-पुञ्ज प्रदान करेगी, एक ऐसा प्रकाश-पुञ्ज जो जगत् के नेत्रो पर पडे अन्ध-विश्वासो के काले आवरण को फाड फेकेगा, जो जगत् का पथ-प्रदर्शन करेगा । फिर क्या हुआ तुम्हारे उस सन्देश का ? प्रभु ! यदि इस भावी विश्व-पिता की जननी ही तुम ने छीन ली तो यह पुष्प उस आदर्श की स्थिति को पहुँचने से पूर्व ही मुरझा न जायेगा ।”

भगवान् फिर भी मौन थे, पर न जाने कौन पण्डित जी के कानो मे फुस-फुसाया, “महान् आत्माओ का पालन प्रकृति-माँ स्वय करती है । कवीर, गुरु नानक, सूरदास और सन्त तुलसीदास इसके जीते-जागते प्रमाण है । वावरे ! ससार को मुक्ति-सन्देश देने वाले महापुरुषो को आगे बढने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नही होती ।”

पण्डित जी इस फुसफुसाहट से आतंकित और भयभीत हो गए । उनके नेत्रो मे शोक भय का रूप धारण करके उमड-घुमड कर आया और उनके मुख पर नैराश्य पोत गया ।

सुमित्रा पीडा के सभी प्रहारो को बडी शान्ति के साथ सहन कर रही थी । उनके नेत्रो मे अपने नवजात शिशु के प्रति अगाध प्रेम था । वे उसके पुष्प की पँखुडियो से अधिक कोमल और अलौकिक चमक से दीप्त मुख को देख कर आत्म विभोर थी । पर पीडा और रोग के प्रहारो से आई भयकर शिथिलता ने उन्हे जीवन के अन्तिम छोर पर लाकर खडा कर दिया था । पण्डित जी के नेत्रो को सजल देख कर वे बोली, “रात्रि तो सूर्य-रत्न देकर समाधिस्थ हो ही जाती है । फिर आपके नयनो मे पानी ! श्यामवदन घनश्याम-से लाल को पाकर भी आपके मुख पर शोक की कालिमा ।”

पण्डित जी ने अपने आँसू छुपाने का प्रयत्न किया, “नही, नही, आँसू कहाँ,” फीकी मुस्कान अधरो पर लाने का प्रयत्न करते हुए वे बोले, “हाँ, हाँ, बिल्कुल घनश्याम ही तो है । देखो मेरा स्वप्न कितना सच्चा निकला ।”

पण्डित जी सुमित्रा देवी को बिल्कुल इसी प्रकार देखने लगे जैसे कोई डूबते चाँद को देखता हो और सुमित्रा देवी कभी अपने सुकोमल पुत्र और कभी प० जुगलकिशोर जी को बडी आशा भरी दृष्टि से देखती रही ।

दृष्टियाँ ही एक दूसरे के भावों को व्यक्त करने में सफल हो रही थी।

पण्डित जी अश्रुमान करते रहने में सफल न हो सके और वे अपनी धर्माली को ऐसे समय मात्त्वता के स्थान पर नैराश्रय का शिकार नहीं बनाना चाहते थे इसलिए बाहर चले आये। वे आकाश में पश्चिम की ओर यात्रा करते कारवाँ को देखने लगे। नाग-गण का यह कारवाँ मीन अपने पंथ पर बटना था और वह समय सन्निकट था, जब इनकी यात्रा समाप्त हो जायेगी कि अनायास ही एक तारा टूटा। प्रकाश-वाण की भाँति वह एक स्थान में चला और कुछ दूर तक प्रकाश-रेखा बनाता हुआ न जाने कहाँ गुम हो गया। अन्य तागगण उसी प्रकार काँपते हुए चमकते रहे।

नवजान शिशु का रुदन सुन कर पण्डित जी अन्दर गये। उन्हें देख कर सन्तोष हुआ कि मुमित्रा जी सो रही थी और रोता हुआ शिशु पण्डित जी के पहुँचते ही चुप हो गया। वे शिशु को निकट से प्रेम भरे नेत्रों से देखते रहे, और कुछ क्षण पुत्र के वारे में न जाने, कहाँ-कहाँ की बातें सोचते रहकर बोले, “देखा मुमित्रा! अपने लाल को, मुझे खूब पहचानता है।”

मुमित्रा के मुख पर कोई भाव उभरा न देख कर वे बोले, “ओह तो तुम सो रही हो। ठीक है तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, हे प्रभु डम पीडा में निद्रा।” पण्डित जी सगकित हो कर उनके मुख को तनिक ध्यान से देखने लगे। और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मुमित्रा चिर-निद्रामग्न है तो वे न अपने अश्रु-वेग को रोक सके और न अपने चीत्कारों को।

पर शिशु उसी प्रकार मुस्कराता रहा, मानो वह इस घटना को कोई विशेष स्थान न देता हो, जैसे उसे ज्ञान हो कि आत्मा अमर है, और शरीर नाशवान्। यह जगत् एक क्रीडा-स्थल अथवा थियेटर है, अभिनेत्री अथवा अभिनेता आते हैं और अपना पार्ट अदा करके चले जाते हैं।

शिशु के वदन के भावों पर कोई भी जानी पढ़ सकता था कि

वाससि जीर्णानि तथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥

(गीता २।२२)

और

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

(गीता २।३०)

पर जैसे पास से भक-भक करती गाड़ी निकल जाने से भले ही हमारे शरीर अथवा मन में कुछ परिवर्तन न आये पर गाड़ी, जो वायुमण्डल को चीरती हुई जाती है, उसके पीछे दौड़ने वाले वायुवेग के झटके हमारे शरीर पर लगते ही हैं। इसलिए हम उससे अपने को अप्रभावित नहीं कह सकते। जैसे नाटक का प्रत्येक पात्र अपने अभिनय से हमारे मन पर कुछ-न-कुछ प्रभाव डालता ही है और प्रत्येक अच्छे अभिनेता के मंच से चले जाने और फिर अपने उस रूप में उस नाटक में न आने से हमें उसकी कमी खटकती ही है, इसी प्रकार केवल यह कह कर कि आत्मा अमर है, वह न मरती है और न वध की जा सकती है, केवल चोला बदल सकती है, हम अपने प्रियजनो के विछोह से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। राम तो, जिन्हें भगवान् राम कहा जाता है, अपनी पत्नी के हरे जाने मात्र के शोक में मानसिक सन्तुलन तक खो बैठे थे। उनके चीत्कारों से सारा वन सिहर उठा था तो फिर पंडित जुगलकिशोर जी को पत्नी-वियोग का भयकर शोक क्यों नहीं होता। धैर्य और सहनशीलता के बाँध तोड़ कर उनके नेत्रों में गगा-यमुना उमड़ पड़ी, उनके नयनों से सावन-भादों की झड़ी लग गई और उनके आर्त्त नाद से सारा वायुमण्डल शोक में डूब गया। वायु सिसकियाँ लेने लगा। पशु-पक्षी सुवकियाँ ले रहे थे। सारे उपवन ने मानो काले परिधान पहन लिये हों। रात्रि ने अश्रुपात करना आरम्भ कर दिया और वृक्षों, पौधों और घास तक पर अश्रु-बिन्दु उभर आये।

सुमित्रा की मृत्यु ने पंडित जुगलकिशोर जी के मन पर भयकर आघात किया। पर हृदय में हुए घाव का कोई निदान नहीं था।

दुःख के इस प्रबल झझावात में पंडित जी को कोई पथ सुझाई नहीं देता था। पत्नी-वियोग उनके लिए एक ऐसी वेदनापूर्ण घटना थी कि उनका हृदय रक्त के आँसू बहा रहा था और दूसरी ओर गिगु अमृतचन्द्र के पालन-पोषण की समस्या उनके मन को कचोट रही थी।

पर अमह्य वेदना को लिये वे अपने जीवन-ग्रथ को हाँकते रहने पर विवश थे उन्होंने अमृतचन्द्र जी के पालन-पोषण का भार एक सुयोग्य धाय को सौंप दिया और मंत्रय प्रभु-भक्ति में रम गए ।

वाल्म्यकाल के आंगन में

सूर्य उगना और अस्त हो जाता । रात्रि कालिमा का आवरण लिये मदमाती आती और कुछ घण्टों के उपरान्त उसके जीवन का अन्त हो जाता । ऋतुएँ अपनी-अपनी आभा, अपने-अपने गुण और अपने प्रभाव समेट कर लाती और अपने पिटारे के सभी जादू समाप्त होते देखकर अपना सा मुँह लिए लौट जाती । वृक्ष कोमल कोपलों का श्रृंगार करते, पत्तों के यौवन से अपने को ढँक लेते और एक दिन अपने परिधान को उतार फेंकते । वसन्त आता, कोयल की मधुर कूक गूँज उठती, पुष्प हँसने लगते और फिर आकाश ईर्ष्याविश आग बखेरता, भू-तल जल उठना, और फिर अपनी मूर्खता पर नभ अश्रुपात करता । वर्षा ऋतु आरम्भ हो जाती, बागों में झूले पड़ जाते, गाँव की अल्हड़ युवतियाँ मस्त होकर रंग अलापने लगती, हाथों पर मेहदी रचाती और फिर कुछ दिनों उपरान्त समार के सँद पड़े भावों को देखकर और प्रकृति द्वारा किये जाते अपनी भावनाओं की गरमी पर गरद् आघात से रक्षा के लिए रुई के मोटे कपड़े ओढ़ने लगती । गरद् ऋतु की लम्बी-लम्बी रातें आ जाती । सुहागरातों की धूम चल पड़ती और फिर चक्र अपनी पुरानी परिधि में घूमने लगता ।

समय का परिवर्तन-चक्र यों ही चलता रहा और बालक अमृतचन्द्र की शिक्षा सुचारु रूप से चलनी आरम्भ हुई और निर्विघ्न चलती रही । उनके छोटे-छोटे और चिकने-चिकने पाँव प्रगति-ग्रथ पर बढ़ने लगे । पंडित जुगलकिशोर जी के मन को मतोप हुआ कि सुमित्रा की महान् निशानी अमृतचन्द्र धीरे-धीरे उन्नति के शिखर की ओर चल रहा है । वह न दूसरे बच्चों की भाँति रोता है और न गद्दी बातों की ओर ही आकर्षित होता है । अध्ययन के उपरान्त उस सौम्य मूर्ति पर गम्भीरता छा जाती है । विचारों में खोये हुए बालक को देखकर पंडित जुगलकिशोर जी के हृदय में पुत्र के प्रति जहाँ प्रेम उमड़ पड़ता वहाँ

कभी-कभी वे चिन्ता में डूब जाते । 'आखिर बालक क्या सोचता रहता है' यह प्रश्न उठता तो वे अनुमान लगाने लगते, 'कहीं यह अपनी माता को तो याद नहीं करता' और जब वे उनसे पूछते कि 'माँ याद आ रही है बेटा ?' तो उन्हें आशा के विपरीत उत्तर मिलता ।

“नहीं ।”

“तो फिर ?”

“पिताजी ! कुछ भी तो नहीं ।”

और ये शब्द भी पण्डित जी को रहस्यमय ही लगते । वे और भी सोच में पड़ जाते ।

बालक अमृतचन्द्र की ओर, जो एक दिन चन्द्र की भान्ति दीप्तिमान् होना था, अध्यापक का ध्यान भी अधिक आकृष्ट रहता था क्योंकि बालक के अद्भुत गुणों का समय-समय पर प्रमाण मिलता रहता था और उनकी बुद्धिमत्ता, चंचलता तथा कभी-कभी अनायास ही मुखमण्डल पर छा जाने वाली गहन गम्भीरता उन्हें समस्त अन्य विद्यार्थियों से भिन्न रखती थी । अध्यापक उन्हें कौओं में हंस अथवा धूल-कणों में रत्न समझा करते थे ।

एक दिन उनसे किसी ने पूछा, “तुम्हारी माँ कहाँ है ?”

वे बोले “स्वर्ग में ।”

प्रश्नकर्ता ने पूछा, “स्वर्ग कहाँ है ?”

“जहाँ तुम नहीं हो ।” कहकर बालक अमृतचन्द्र मुस्करा पड़े । प्रश्नकर्ता आत्म-ग्लानि के मारे गरदन लटकाए चले गये ।

बालक अमृतचन्द्र के विनोदी स्वभाव के सामने कभी-कभी उनके अध्यापक भी कान टेक जाते थे । उन्होंने बालक की तीव्र बुद्धि को देखकर निर्णय दिया कि बालक अमृतचन्द्र एक दिन पण्डित जुगलकिशोर का नाम रोशन करेगा ।

बालक अमृतचन्द्र ने अभी नौ वर्ष की आयु भी पार नहीं की थी कि 'पंच सहस्री' का अध्ययन समाप्त कर लिया ।

उनके पिता जी तो धार्मिक नियमों के पालन में सदैव तत्पर रहते थे, अपनी धर्मनिष्ठा के कारण उन्हें बालक अमृतचन्द्र जी के यज्ञोपवीत की धुन सवार हो गयी ।

पण्डित जी का उद्यान एक दिन पुनः साज-सज्जा से खिल उठा। मारे नगर के प्रतिष्ठित एवं विद्वान् जनो को निमन्त्रित किया गया। चारों ओर वाजे-गाजे की वारात उमड़ पड़ी। अतिथियों, प्रगसको और सहयोगियों की धूम मच गई। वाग का कोना-कोना रास रचाने लगा और पण्डित जी ने अपनी उदारता एवं मानव-प्रेम का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए अपने योग्य सुपुत्र के साथ-साथ आठ अन्य ब्राह्मण-पुत्रों का यज्ञोपवीत सस्कार कराया। इस प्रकार भावी प्रसिद्ध विद्वान् अमृतचन्द्र जी के सहारे आठ अन्य ब्राह्मण-कुमारों का एक सस्कार पूर्ण होगया।

लोगों ने उस समय भले ही न समझा हो पर यह बात है कि अमृतचन्द्र जी के साथ वात्यकाल से ही प्रकृति ने मानव जाति के अन्य सदस्यों को इस भव-सागर से पार उतरने के लिए प्रेरित किया था।

वैराग्य के अंकुर

अभी-अभी सूर्य-किरणों ने भू-देवी के मुख पर पड़ा रात्रि का घूँघट उठाया है, पक्षियों का कलरव है, कोकिला ने मिलन रागनी छोड़ी, ग्वालो ने बसरी और डण्डा उठाया और चल पड़े गौओं को लेकर खुले मैदानों की ओर। घरों की शोभा पनघट पर आ डटी। मन्दिरों में मूर्तियों की घोर निद्रा भग करने हेतु बज उठे, घण्टे घडियाल। मन्दिर एक ही तो नहीं सैकड़ों हैं, और ससार में तो असंख्य। जहाँ ठीक इसी समय अपने इष्टदेव की लीला के राग गाए जा रहे हैं, जहाँ ठीक इसी समय सुख-समृद्धि की भीख माँगी जा रही है, असंख्य नर नारी, अपने पापों के लिए क्षमा माँग रहे हैं, अपने को मूरख, खल-कामी, अज्ञानी, अबोध, सेवक, दास आदि के ढोल पीटकर। और है प्रत्येक इसी प्रयत्न में कि भगवान् उसकी प्रार्थना तो अवश्य ही सुने। पर कदाचित् कोई नहीं सोचता इतना शोर है, इतने कण्ठ हैं, इतने घण्टे और घडियाल, सबकी एकत्रित ध्वनि इतनी भयकर, इतनी कर्कश है कि भगवान् को तो कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं देती होगी तो यह नहीं जानते हुए भी प्रत्येक अपनी पूरी शक्ति भर ऊँची से ऊँची आवाज लगा रहा है, कदाचित् इसी अभिप्राय से कि उसकी आवाज ही भगवान् के कानों के परदों को झञ्झोड़ दे।

बालक अभी निद्रामग्न है, कोई-कोई कुलमुला रहा है, किसी की माँ थपकी दे देकर कान के पास मुँह लेजाकर जगा रही है, 'देखो बेटा! सूरज तो कभी का जाग उठा। देख ना छोटी चिड़िया भी जाग गई और छि तू सोता है, माँ का वात्सल्यपूर्ण हाथ बालक के सिर पर फिर रहा है।

किसान अपने कंधों पर हल रखे अपने बैलों को टिटकारी लगाते खेतों की ओर चल पड़े हैं। किसानों की गृहिणियाँ गाय के थनों से दूध निचोड़ रही हैं, छन्न-छन्न की ध्वनि करता हुआ दूध पत्तीली में बज रहा है और गाय का अपना बेटा दूर हसरत भरे नेत्रों से देख रहा है। गले

मे फाँसी-सा फदा न डाल दिया होता तो वह जरूर अपने अधिकार पर डाका डालने वाली से मधर्ष कर बैठता, पर गले मे फदा जो ठहरा ।

बालक अमृतचन्द्र गीता लिये अपने पाठ में रम गया है । जैसे उसे अपने हिये मे जमा लेना चाहता हो । हिये में उसके न जाने क्या भरा है । पर गीता उस की प्रिय माथिन है ना । वह उसके लिए प्रात सूर्य की श्रृणिम किरणों के साथ ही वेचैन हो जाता है । यमुना के पवित्र जल मे स्नान करके वह अभी-अभी बैठा है । अभी-अभी यमुना की लहरो ने उसके कान में कुछ कहा था, क्या कहा था यह तो न मैं ही शब्दों मे व्यक्त कर सकता हूँ और न वह ही, बाल अमृतचन्द्र ही । इतना जरूर कि यमुना की लहरे उससे किलोल करती रहती है और वह उनके मधुर स्पर्श से कुछ-न-कुछ पाता अवश्य है और उसी को ग्रहण कर वह दिन के आदि मे अन्त तक कभी-कभी चचल हो उठता है, कभी-कभी शान्त, यमुना की लहरो-सा शान्त और यमुना की लहरो-सा ही चचल । माँ का दुलार उसे भले ही न मिला हो पर यमुना का प्यार तो उसे प्राप्त है ही ।

हृदय तड़प उठा

गीता-पाठ से निवृत्त हो कर वह नगर की ओर चल पडा । आज विद्यालय के फाटक पर ताला लटक रहा है, जो छुट्टी का सन्देश-वाहक है । बालक अमृतचन्द्र आज अपने किसी सहपाठी के घर जा रहा है ।

वह सामने उसके छोटे मित्र का घर है न । उसी मे उसने प्रवेश किया । उसके सहपाठी की माता अपने सुपुत्र को सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहना रही थी । आँखों मे स्याही भर के, बालों को तेल व कधी से आभापूर्ण ढग से मजा कर उसने पुत्र का चुम्बन किया । बालक अमृतचन्द्र इस दृश्य को देख कर माँ की कमी को भावुकता से अनुभव करने लगा ।

उसके सहपाठी की माँ ने अमृतचन्द्र को अपने पास बुला कर उस को अपनी गोद मे ले लिया और प्यार-भरे हाथ की उँगलियाँ उसके बालों मे खुवो दी ।

“कितना प्यारा बालक है रे तू” उमने कहा ।

बालक अपने सहपाठी की माँ के नेत्रों मे तैरता प्रेम देखकर सोचने लगा, “यदि यह मेरी माँ होती, सचमुच मेरी माँ, तो मुझे कितना प्यार करती ।”

“बेटा ! तेरी माँ तेरी आँखों में स्याही नहीं लगाती ?”

“मेरी माँ है ही कहाँ ?”

“अच्छा तो तेरी माँ स्वर्ग सिधार गई,” वह सहानुभूति दर्शाते हुए बोली, “भगवान् किसी बालक की माँ को न उठाए।”

बालक अमृतचन्द्र पर इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि वह हृदय में पीड़ा लिये घर लौट आया। माँ की याद में उसका करुण कन्दन, उफ, प० जुगल किशोर जी का हृदय फूट पड़ा। वे बालक को सान्त्वना देने के लिए वही शब्द दोहराने लगे जो उन्हें सुमित्रा की मृत्यु के अवसर पर बालक की मुखाकृति पर झलकते दीखे थे, जो गीता के पृष्ठों पर उन्होंने बारम्बार पढ़े थे, और जिन्हे बालक ने स्वयं पढ़ा था पर एक पुण्य ग्रन्थ की शिक्षा के तुल्य। जीवन की वास्तविकता से उसने उनका सम्बन्ध कदाचित् इतनी गम्भीरता से कभी नहीं जोड़ा था। पण्डित जी का पाठ बालक के मस्तिष्क पर चोट करने लगा। आत्मा-परमात्मा, जन्म-मरण, मुक्ति-बन्धन, सत्य-असत्य, हिंसा-अहिंसा, और दुख-सुख क्या है, क्यों है, कैसे है, इस ससार का कोई छोर भी है, ऐसे गम्भीर प्रश्न उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगे।

दूसरी ओर कुँएँ पर कविता-पाठ में रत एक पथिक की वाणी शोकातुर वातावरण को वेधती हुई उठी —

चला जा रहा था जिस पथ पर

भुला दिया हा ! हन्त !

निविड़ दिशा में जाना होगा

अब जाने किस पंथ ।

बालक ने दीर्घ निश्वास छोड़ा।

फिर वही वाणी हृदय को झकझोरती हुई

यही वज्र-व अरे कदाचित्

तुझे दिखायेगा नूतन पथ

और कहेगा वहाँ पहुँचकर

होगा निशि अवसान

राह का साथी यह तूफान !

राह का साथी यह तूफान !

पिता जी अमृतचन्द्र को समझाते रहे, इस जग की क्षणभंगुरत

को, जीवन के बुलबुले का आदि और अन्त । पर उन्हें यह जान नहीं कि वे इस नरम व नाजुक टहनी को किम दिया में मोड़ रहे हैं ।

अमृतचन्द्र ने द्वार त्याग कर यमुना की ओर पग बढ़ाये ।

बुदबुदों से भेंट

यह यमुना है । गंगा की सखी यमुना ।

अमृतचन्द्र यमुना तट पर बैठ गये । हाथ पर मिर टेक लिया । जीवनक पवन का एक झोका आया । यमुना जल चंचल हो उठा । लहरे उठी और लहरों के गर्भ में बुदबुदों ने जन्म लिया और बुदबुदों के अवर-पल्लव कम्पित हुए । उन्होंने गग छेडा, जीवन का राग, जवानी का राग और फिर एक ही क्षण में पवन झकोरे न जाने कहाँ गुग हो गये । लहरे गान्त और तरगमन्त बुदबुदे ? उफ, वे जल में उठे और जल में ही विलीन होंगये । क्षण भर का उनका मधुर जीवन, और अब जमगान-सी गान्ति ।

वायु का एक रेखा पुन आया । कुछ नये बुदबुदे अकुरित हुए । उन्होंने मुस्कान बाखेर दी ।

बोले, "कहो मित्र ?"

"क्या ?"

"कुछ तो।"

"मे क्या कहें ?"

"गम्भीर हो, दुखी लगते हो, चिन्तित हो, पर क्यों ?"

" .. "

"तुम्हारा यह गुलाब की कली-मा चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है ?"

"मेरी माँ भगवान् ने छीन ली है, मुझे अब मेरे सहपाठियों की मानाओं की भाँति कोई दुलाग्ने वाली नहीं है । प्यार से मेरे मिरपर हाथ फेरने वाली नहीं है ।"

"ओह तो यह बात है, तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है।"

"हाँ ।"

"पर माँ तो सभी की किसी न किसी दिन मर जाती है और एक दिन माँ का प्यार चाहने वाले पुत्र भी सभार से चले जाते हैं।"

“पर मेरे साथियो की माताएँ तो जीवित हैं। फिर मेरी ही माँ क्यों मर गई ?”

“यम महाराज की मरजी।”

“पर यह यम महाराज कौन है ?”

“मृत्यु के वारंट काटते हैं ये।”

“ओह ! तो इन्हें मेरी माता का ही वारंट काटने की इतनी जल्दी क्या थी, मुझे ही दुखित करने की क्यों इच्छा थी ?”

“वारंट तो वे सभी के काटते हैं, किसी के जल्दी, किसी के देर में, और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तो लडो फिर यम महाराज से जाकर, मृत्यु से टक्कर लो न।”

। और अकस्मात् बुदबुदे टूट गए।

सर्वत्र शान्ति छा गई।

अमृतचन्द्र जी की मुट्टियाँ बध गईं, “मैं मृत्यु से टक्कर लूँगा, मैं मृत्यु को पराजित करूँगा।”

“बेटा, गौतम बुद्ध ने भी एक दिन ऐसा ही प्रण किया था। भगवान् महावीर ने भी जीवन-मरण के बधनों को तोड़ने की शपथ ली थी। ससार के मोटे-मोटे पोथे ग्रन्थ—वेद, पुराण, गीता तथा अन्य धर्मग्रन्थ—इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के उपायो के वृत्तान्त से भरे हैं। तुम अभी बालक-हो, पढो लिखो। और फिर यह बातें सोचना।” ये शब्द प० जुगलकिशोर जी के थे जो अमृतचन्द्र को यमुना तट से वापिस घर ले जाने को आये थे।

अमृतचन्द्र वापिस तो आगये पर उनके मन में उतरा हुआ प्रश्न-वाचक चिह्न इन्द्रधनुष की भान्ति निखरा ही रहा।

प्रश्न ही प्रश्न

“पानी पीना है पण्डित जी ?”

“कौन भाई हो ?”

“रैदासी ”

“छी, छी तनिक दूर रहो न, मैं अभी तुम्हें जल पिलाता हूँ।”

पण्डित जी कुएँ के ऊँचे मंच पर खड़े, होकर ऊपर से धार वाँधकर पथिक की चुल्लुओं में पानी गिरा रहे हैं। ऊँचे से गिरती जलधार से उत्पन्न

छीटों में पथिक के कपड़े भीग रहे हैं पर वह गटागत पानी पी रहा है। कंधे पर पटी घुली हुई चादर नीचे लटक गई और उसका एक छोर उसकी चुन्नी के नीचे आ गया। अमृतचन्द्र जी यह सब दृश्य देख रहे हैं। अब तक देखते हुए भी नहीं देख रहे थे मन की उलझन के कारण, पर ज्यों ही उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने देखा तो दौड़ कर उन्होंने चादर ग्राम कर उस के कंधे पर सम्भाल कर रख दी, "तुम्हारी चादर तो भीग रही है, गद्दी भी हो गई है, और तुम्हें पता ही नहीं।"

पथिक ने बहुत-बहुत आशीर्वाद दिया उन शब्दों में जो उसे अत्युत्तम ज्ञान में जिनमें अच्छे ज्ञान और जिसमें अच्छा आशीर्वाद उसकी नजर में अन्य कोई ही नहीं सकता। पर पंडित जी को बड़ा धोभ हुआ। उन्होंने अमृतचन्द्र के वस्त्र उतार दिये और यमुना जल में उन्हें स्नान कराया। जगह पर सम्भाल कर रखे हुए गंगा जल के छीटे दिये और मन्दिर में उसकी पवित्रता के लिए उसे बैठा कर कुछ होठ फड़फड़ाए।

"पिताजी! मुझमें भूल क्या हुई? मैंने कौन बुरा काम किया?" अमृतचन्द्र आश्चर्यमिश्रित भाषा में बोले।

"बैठा हम शान्ताग है। पथिक रैदासी अर्थात् अछूत था। तुझे उसका स्पर्श नहीं करना चाहिये था। इसमें तुम अपवित्र हो गए।"

"पिताजी! यह अछूत क्या होते हैं?"

"ऐसे मनुष्य जिन्हें स्पर्श नहीं किया जाता अछूत कहलाते हैं।"

"क्यों नहीं स्पर्श किया जाता?"

"क्योंकि वे चमार हैं, नीच जाति के हैं।"

"नीच जाति के क्यों हैं?"

"भगवान् ने उन्हें नीच जाति में उत्पन्न किया है।"

"और पिताजी! यदि मैं भी नीच जाति में उत्पन्न होता तो मैं भी नीच ही होता। पर मैं तो विद्यार्थियों में हो गियार हूँ मरसे आगे, तो फिर मैं नीच क्यों होता?"

पण्डित जी चुप हो गए और पुत्र को भी चुप करने का प्रयत्न करने लगे। पर अमृतचन्द्र जी के मन में तो खलवली मची थी। "नीच-ऊँच का प्रश्न क्यों है पिताजी! कोई नीच कहा जाता है कोई ऊँच, यह क्यों है?" अमृतचन्द्र ने पूछा।

“यह तो सब भगवान् की लीला है बेटा... ..पर तू क्यों इस चक्कर में पड़ता है। जाकर अपनी किताब पढ़ न।” प० जुगलकिशोर ने उसे टालने का प्रयत्न किया।

पर मेधावी अमृतचन्द्र में तो वैरागी अमृतचन्द्र जन्म ले रहा है। वह बहलाया कहीं तक जा सकता है। प्रश्न ही प्रश्न, चारों ओर प्रश्न ही प्रश्न जन्म ले रहे हैं, प्रश्न ऐसे-ऐसे जो किशोरावस्था में उठे ये सब वैराग्य के ही तो लक्षण हैं। उफ, किशोर अमृतचन्द्र में चिन्तन का इतना गहन उन्माद। प० जुगलकिशोर भी स्तब्ध रह गये, स्तम्भित। जैसे उनका पुत्र उनके हाथों से जा रहा हो।

एक और वज्रपात

उस दिन यमुना जी से तूफान फूट निकला, एक भयकर तूफान। यमुना की उत्तुंग लहरे विषधरो की भाँति फुँकार उठी। सारा वातावरण भयानक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया।

सद्गुणों, दया और करुणा की खान प० जुगलकिशोर जी रोगग्रस्त होकर शय्या पर जा लिये। अमृतचन्द्र जी इस तूफान के थपेड़ों से अकेले लड़ेंगे। किशोरावस्था में इतने बड़े तूफान का सामना करना कोई हँसी-खेल तो नहीं।

यमुना की हड़हड़-हड़हड़ कलकल-कलकल करती लहरों में साँय-साँय की ध्वनि और आ मिली है। मञ्जधार में जल आकाश की ओर उठने का प्रयत्न कर रहा है। यह तूफान क्यों, किसी भयानक परिणाम का द्योतक यह तूफान।

हिमगिरि से बढ़ती हुई जल की, बाढ़ की यह सेना बढ़ती ही जाती है, पड़ित जी पर रोज के प्रहार बढ़ते ही जाते हैं। और अमृतचन्द्र की परीक्षा-कसौटी की भयकरता क्रूरता में परिवर्तित हो रही है।

उस दिन सितारे काँप उठे। यमुना की लहरों से त्राहि-त्राहि की ध्वनि निकली। चाँद मेघ-खण्डों की गोद में जा छुपा अपना मुँह लिये अपने आँसू छुपाने के निमित्त।

प० जुगलकिशोर जी का शरीर निष्प्राण हो गया। आत्मा और शरीर का यह बिछोह वातावरण से अश्रुपात करा गया।

अमृतचन्द्र जी ने अभी दसवे वर्ष की आयु पार नहीं की है। यद्यपि प० जुगलकिशोर जी की कृपा और परिश्रम, तथा अमृतचन्द्र के अलौकिक गुणों के कारण अमृतचन्द्र इतनी कम आयु में ही गीता का पाठ कर सकते थे, पर किशोरावस्था का स्वभाव तो उनमें विद्यमान था ही।

माता के दुलार से रहित अमृतचन्द्र के लिए पिता जी का स्वर्गवास वज्रपात के समान ही था। उनके अश्रुओं की बाढ़, चीत्कार और हृदय-विदारक क्रन्दन सुनने वालों की छाती को फाड़े डालता है, पर इस क्रन्दन का भी तो अन्त है।

यमुना की लहरे शान्त हो गईं। न वह तूफान, न लहरों का वह ताण्डव नृत्य अथवा रणचण्डी रूप। पर अमृतचन्द्र के जीवन में तूफान का अन्त नहीं, तूफान का प्रादुर्भाव हुआ है।

वाटिका के एक पुष्प ने प्रकृति से कहा, “देखना! काल-चक्र का यह वज्रपात कोमल कली के मन को, भविष्य को और खण्ड-खण्ड न कर डाले।”

प्रकृति बोली, “नहीं-नहीं, विपत्तियों की भट्टी में ही इसे कुन्दन बनाना है कुन्दन।”

और आज फिर किमी के उस दिन वाले गीत ही समीर को कम्पित कर उठे।

दीप हुआ निर्वाण

आया है तूफान

राह का साथी यह तूफान

और फिर वही पुगने गद्गद

यही वज्ररव अरे कदाचित्

तुझे दिखायेगा नूतन पथ

और कहेगा वहाँ पहुँचकर

होगा निशि अवमान

राह का साथी यह तूफान !

मन्दिर में दर्शनार्थ आनेवाले व्यक्तियों की सहायता में प० जुगलकिशोर जी को चिन्ता पर धर दिया गया।

चिता धू-धू करके धधक रही है और इसमें पंडित जुगलकिशोर जी का शरीर रखा है। ग्वालियर का भूतपूर्व राज्य-ज्योतिषी, प्रकाण्ड पण्डित, मेधावी, करुणा का अवतार, और भावी महा मानव का योग्य एव यगस्वी पिता आज अग्नि की गोद में सो रहा है।

लाल-लाल, पीली-पीली लपटे उठ रही है, और अमृतचन्द्र दूर खड़ा इन लपटों के उठान को देख रहा है। अभी-अभी एक तनिक सी चिनगारी से इन लपटों का जन्म हुआ, अभी-अभी इनमें जवानी उभरी और कुछ देर पश्चात् ये लपटे सुख की नीद सो जायेगी। सुख की नीद, जैसी प० जुगलकिशोर जी सो रहे हैं।

अमृतचन्द्र ने यमुना की ओर दृष्टि उठाई। किनारे पर खड़े काँस की गरदन लटक रही है। जल अपनी गति से अविरल रूप से वह रहा है।

अमृतचन्द्र आज अनाथ हो गया है। लपटों की लाल सूरत भी उनके चारों ओर व्याप्त अधकार को नहीं चीर पाती। गहन अधकार में फसे अमृतचन्द्र को कोई हाथ अपनी ओर आता दृष्टिगोचर नहीं होता। मृत्यु ने उनके चारों ओर अधकार की काली चादर डाल दी है।

संरक्षण में षड्यन्त्र

प० जुगलकिशोर जी की सम्पत्ति की ओर लोगो की नजरे उठी, ललचाई हुई नजरे। सनातनी धर्म-ध्वजाधारियों में इसे हडपने की होड़ लग गयी। पर अमृतचन्द्र जी उनके पथ पर खड़ी एक चट्टान थे। संरक्षण का ढोंग रचा गया। ढोंग उनके जीवन का एक प्रमुख अङ्ग है न। मनुष्य-मनुष्य में भेद भाव की दीवार खींचने वाले, ऊँच-नीच के समर्थक, और पत्थर को भगवान् कहकर पूजने वालों के सामने इन्सान पत्थर था, पत्थर की भारी शिला। संरक्षण के ढोंग में कुछ लोगो की संरक्षक-समिति बना दी गयी और अमृतचन्द्र की शिक्षा का एक स्कूल में प्रवध कर दिया गया।

चार बड़े भाइयो, समृद्धिशाली और साधनसम्पन्न भाइयो, के रहते अमृतचन्द्र अनाथ थे। अनाथ इसलिए कि संरक्षक गण नहीं चाहते थे कि प० जुगलकिशोर जी की सम्पत्ति पर कोई दूसरा अधिकार कर ले। इस लिए पण्डित जी के चार बड़े पुत्रों को उनकी मृत्यु का समाचार नहीं दिया गया।

अमृतचन्द्र इन धर्मध्वजाधारी स्वार्थियों की आँखों के शूल थे। आँखों के इस शूल को हटाना होगा, सम्पत्ति हड़पने के लिए पथ पर खड़ी डम चट्टान को गिराना होगा। अमृतचन्द्र जी को पथ से हटाने की योजनाएँ बनने लगी। धर्म के ठेकेदार पड़्यन्त्रकारी बन गए। भगवान् की पापाणी मूर्ति के सामने जुड़ने वाले हाथों को कलकित करने की योजनाएँ चल रही थी।

और अमृतचन्द्र जी इस लीला को देख रहे थे। अनेक प्रकार की याननाएँ दी जाने लगी। अन्यायो का शिकार यह बालक पाखण्ड के ठेकेदारों की इन करतूतों से तड़प उठा। नगर की गलियाँ उसे खाने को दौड़ गहीं हैं। आदमी भूखे भेड़िये की तरह उसकी ओर बढ़ रहा है। भगवान् फिर भी मौन है। उसके दरवार के मालिक हैं यही काले दिल वाले नाग—वे नाग जो मानवता से दूर का भी वास्ता नहीं रखते। चारों ओर नागों की फुँकार, चारों ओर स्वार्थियों का जाल। उफ! जग का यह भयकर रूप। यातनाओं का अज्ञावात तीव्र रूप धारण कर रहा है और छोटे से अमृतचन्द्र इस तूफान में कुलबुला रहे हैं। कोई सहानुभूति के दो बोल भी नहीं कहता। प्यार का हाथ उनमें छिन चुका है। सन्तोष, वैर्य और महनशीलता की भी एक हृद होती है। अमृतचन्द्र काँप उठे। उन्हें अपनी सम्पत्ति जाने की चिन्ता नहीं है। प्राणों को बचाने का ध्यान है क्योंकि उन्हें अभी जीना है, अभी उन्हें अपने चमत्कार दिखाने हैं, उन्हें अभी ससार को एक नई गह दिखानी है।

घर से अनायालय में

घर को अन्तिम नमस्कार किया। वाटिका पर एक हसरत भरी नजर डाली। पुष्प और लताएँ रो पड़ी, पर सब अनाथों की भाँति निस्सहाय और बेवस। मन्दिर के देवता को प्रणाम किया। पर उसके नेत्रों में न करुणा न सहानुभूति, मौन और शान्त, पत्थर की तरह निश्चेष्ट, अचल और निस्सहाय तथा बेवस भी। पापाण की यह प्रतिमा कितनी निष्प्राण है, यह उस दिन उन्हें लगा। यमुना की ओर दृष्टि उठाई, “तुम भी मौन हो, निस्सहाय, निश्चेष्ट और बेवस, तुम भी कुछ नहीं सुनती, कुछ नहीं करती।”

यमुना फिर भी मौन थी ।

अमृतचन्द्र नगर की ओर चल पड़े । मुख पर चिन्ताएँ उभर आई ।

यह बेलन गंज है, आगरे का एक बड़ा बाजार, जहाँ लक्ष्मी की माया है, लक्ष्मी का उलट-फेर । यहाँ प० जुगलकिशोर जी के एक मित्र लाला तोताराम जी की दुकान है । जैन मत के मानने वाले तोताराम जी अमृतचन्द्र की दुर्दशा देख कर आश्चर्यचकित रह गये । वे बेखबर हैं, उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि उनके मित्र प० जुगलकिशोर जी स्वर्ग सिंघार गये हैं । उन्हें यह भी पता नहीं कि उनके मित्र के पुत्र पर नाग फुकार रहे हैं । सब कुछ जान कर वे स्तम्भित रह गये चकित और क्षुब्ध ।

“बेटा ! घबराने की कोई बात नहीं । तुम जैसे पण्डित जी की सन्तान वैसे ही मेरी भी ।” ला० तोताराम जैन के नेत्रों में प्यार की झलक देख कर अमृतचन्द्र फफक-फफक कर रो पड़े । आज उन्हें इतने दिनों बाद पहली बार सान्त्वना और प्यार के दो शब्द सुनने को मिले ।

ला० तोताराम जैन ने उन्हें अनाथालय में दाखिल करा दिया है । यह अनाथालय है रावत पाडा में । रावत पाडा के इस अनाथालय में माता-पिता के प्यार से वंचित बालक रहते हैं जिन्हें शिक्षा के साथ-साथ भगवान् महावीर के उपदेश भी रटाए जाते हैं ।

जैन अनाथालय में अमृतचन्द्र का प्रवेश उन्हें जीवन के एक नये मोड़ पर ले जायगा यह तो ला० तोताराम जी को भी ज्ञात नहीं था । पर अनाथालय की प्राचीरों में एक उच्च विचारक का प्रवेश अनाथालय के नाम को भी अमर कर देगा, इसीलिए अनाथालय का कण-कण उनका स्वागत कर रहा था, मौन स्वागत ।

वैभव से मोह नहीं

अनाथालय के द्वार में एक दम्पति ने प्रवेश किया। पति की वेशभूषा से लक्ष्मी का उसके प्रति अनुराग टपक रहा है। पत्नी का परिधान, शरीर पर आभूषणों की छटा, और नख-शिख पर कृत्रिम सौंदर्य का पालिश, यह सब इस बात के परिचायक है कि वह वैभव में पत्नी, ऐश्वर्य की पालकी में जीवन-पथ पर बढ़ती और आधुनिक फैशन के दीवानेपन में झूमती हुई कोई सेठानी है। इस दम्पति का अनाथालय में प्रवेश अनाथालय के संरक्षकों और कार्यकर्त्ताओं के लिये प्रसन्नता का कारण बन गया क्योंकि अनाथालय में किसी साधनसम्पन्न व्यक्ति का पदार्पण कोई बड़ा दान मिलने का लक्षण है। मिठाइयों एवं फलाहारों का वितरण तो एक आम बात है।

दम्पति के साथ फलों और मिठाइयों के टोकरे लिये दो-तीन मजदूर भी हैं, जो मिठाइयों की मनमोहक सुगंध अनुभव कर रहे हैं और जिनके पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, पर वे तो मजदूर हैं ना, वे खाद्य पदार्थों के कितने ही बोझें ढोते हैं पर अपने पेट से पत्थर बाँध कर सोने के लिये विवश हैं। इस प्रकार मिठाइयों की भीनी-भीनी मधुर सुगंध उनके मन पर, मस्तिष्क पर और हृदय से टकरा रही है। मुँह में पानी भर आया है पर वे उन्हें छू तक नहीं सकते, खाना तो दूर की बात रही।

अनाथालय के अधिकारी वर्ग ने उनका स्वागत किया। बालकों में मिठाइयों और फल वितरित कर दिये गये। सभी बालक प्रसन्नचित्त हैं, खेल रहे हैं और खा रहे हैं। भिखारियों को ऐसी वस्तुएँ मिलती तो कदाचित् वे आशीर्वादों की झड़ी लगा देते पर बालक है कि आशीर्वाद नाम की कोई वस्तु उनके पास नहीं है। उनके पास मुस्कान भर है, कलियों की सी मुस्कान, जो उन्होंने दम्पति के प्रति आभार प्रगट करते हुए, सोच समझ कर नहीं वरन् स्वभावानुसार ही, बखेर दी है। उनके मुखड़े खिल उठे।

अधिकारी वर्ग ने धन्यवाद के कितने ही शब्द, प्रशंसा के कितने ही वाक्य दम्पति के चरणों में उण्डेल दिये। मानो बालको के अबोध होने के कारण उनका यह कर्तव्य उन्होंने अपने सिर पर ले लिया हो।

“देखिये, हमें एक बालक की आवश्यकता है।” सेठ जी बोले।

“किस कार्य के लिये ? कहिये।”

“बात यह है कि तीन बार विवाह रचाने के उपरान्त भी मेरे कोई सन्तान नहीं है। मैं सोचता हूँ कि किसी को गोद ही ले लूँ। कोई सुन्दर, होशियार और होनहार बालक हो तो... .”

“यह तो बड़ा शुभ विचार है। हमारे आश्रम में इस समय साठ बालक हैं। उनमें सुन्दर भी हैं, होशियार भी और होनहार भी। चार वर्ष की आयु से लेकर १५ वर्ष की आयु तक के बालक हैं, आप जैसा चाहे चुन सकते हैं।”

दम्पति ने सभी बालको को देखा। सभी के बारे में आचार्य ने उन्हें बताया, कि वह कहाँ से आया, किस जाति का है, कितनी आयु है, पढ़ने में कैसा है। चमड़ी के रंग-रूप में तो कितने ही बालक थे जो सुन्दर कहे जा सकते थे। पर दम्पति उनमें से किसी को न चुन सके।

अन्त में आचार्य ने एक बालक को सामने लाकर कहा, “यह हमारे अनाथालय का रत्न है। सभी विद्यार्थियों से भिन्न और सभी में यकता। पढ़ने में सभी से तेज। संस्कृत में इसकी बहुत रुचि है। पढ़ना-लिखना और सुन्दर विचारों का चयन करना इसके प्रिय गुण हैं। यों कहिए यह हजारों लाखों में एक है। और देखिये, इसके नेत्रों में चमकता आज इस के उज्ज्वल भविष्य की भविष्यवाणी करता है। कभी किसी ने दगा करते इसे नहीं देखा और कभी गन्दी बातें बकते नहीं पाया। बहुत ही होनहार कुमार है।” आचार्य ने बालक की प्रशंसा में लम्बा भाषण दे डाला। सेठानी ने उसे पास बुलाया। नीचे से ऊपर तक देखा और उसे ही अपने लिये चुन लिया। सेठ जी भी बड़े प्रसन्न थे।

“हाँ तो बेटा, तुम्हारा नाम ?” सेठ जी ने पूछा।

“अमृतचन्द्र।”

“ओह बहुत सुन्दर नाम है।”

“तुम हमारे साथ चलोगे ?”

“कहाँ ?”

“हमारे घर ।”

“क्यो ?”

“हम तुम्हे अपने घर रखेंगे । तुम हमारे बेटे बनकर रहना । हमारे पास कारे है, मोटर है, नौकर-चाकर है, बहुत बडा महल है हमारा । तुम ठाठ किया करना ।”

“बेटा ! तुम भाग्य के सिकन्दर हो, वरना यह सौभाग्य किसे नसीब होता है ।” आचार्य ने अमृतचन्द्र को बहलाया ।

पर यह क्या ? बालक अनायास ही गम्भीर हो गया और बोला,
“नही ! मैं नहीं जाऊँगा ।”

“क्यो ?” दम्पति और आचार्य सभी अमृतचन्द्र के इनकार से आश्चर्य-चकित रह गये ।

“आप किसी और को ले जाइये । मैं तो यही रहूँगा ।”

“पर बेटा वहाँ तो तुम ठाठ करोगे ।”

“मैं यही खुश हूँ ।”

बहुत समझाने-बुझाने पर भी अमृतचन्द्र नहीं माने तो उनकी इस हठ का कारण पूछा गया । उनका उत्तर उनकी प्रखर बुद्धि, स्वाभिमान, तथा उच्च विचारो का परिचायक था । वे बोले, “मैं अनाथ नहीं हूँ । अनायालय में तो मैंने आश्रय लिया है । सम्पत्ति मेरे पिता जी की कोई कम नहीं, और मेरे चार बड़े भाई हैं । उनके पास किसी बात की कमी नहीं । पर जो सम्पत्ति मुझे मेरे घर से निकलवा कर अनायालय में जाने पर विवश कर सकती है, उससे मुझे मोह नहीं है । मुझे सम्पत्ति नहीं चाहिये । आप किसी और को ले जाइये । मुझे केवल शिक्षा चाहिये और यहाँ उसका पूर्ण प्रवध है । यदि भगवान् ने तुम्हारी सम्पत्ति सम्भालने के लिये कोई उत्तराधिकारी उत्पन्न करना जरूरी नहीं समझा तो उस सम्पत्ति का मालिक बनने वाला कोई काल्पनिक उत्तराधिकारी कैसे प्रसन्न रह सकता है ।”

विद्यालय के आचार्य, अमृतचन्द्र की तीव्र बुद्धि के पहले से प्रशंसक थे पर उन्हें यह मालूम न था कि उनका शिष्य इतना योग्य है और उसकी नसों में वैराग्य का इतना महान् विचार दौड़ रहा है ।

अमृतचन्द्र को यहाँ आये दो वर्ष होने को आये । उन्होंने संस्कृत की

कितनी पुस्तके पढ डाली है। कक्षा मे उनका एकाग्रचित्त रहकर पढने का तरीका सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।

शिक्षकों की शिक्षा

एक दिन अनाथालय के बालको को भोजन के लिए दो घरों से निमन्त्रित किया गया। उनमें से एक बड़े पूंजीपति थे और एक साधारण सा व्यक्ति था। अनाथालय के सरक्षको ने पूंजीपति के घर का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और साधारण व्यक्ति का अस्वीकार कर दिया। इस पर उस व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया और उस आवेश में आकर सरक्षको को बुरा-भला कहा। उन पर यहाँ तक आरोप लगाया कि वे हलवा-पूरी और मूल्यवान् मिठाइयों के गुलाम हैं, दाल रोटी उन्हें कहाँ भाती है ! जिस समय इस बात का पता बालक अमृतचन्द्र को लगा, वे सरक्षको की इस नीति से असन्तुष्ट हो गये और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे पूंजीपति के घर आज भोजन नहीं करेंगे।

सभी छात्र अपने सरक्षको के साथ पूंजीपति के घर भोजन के लिए चले गये पर अमृतचन्द्र अकेले उस साधारण व्यक्ति के घर पहुँचे और उन्होंने हाँ जाकर कहा, “भद्र ! हमें और हमारे सरक्षको को क्षमा करना ! हमारे व्यवहार से तुम्हें जो कष्ट हुआ है उसके लिए हम प्रायश्चित्त करने को तैयार हैं। आप जो दण्ड हमें दे स्वीकार है।”

वह व्यक्ति उनसे बहुत प्रभावित हुआ और सरक्षको के सम्मुख उपस्थित होकर उसने अपने व्यवहार के लिये क्षमा माँगी।

अमृतचन्द्र ने सारे दिन उपवास रखा। सरक्षक गण को जब इस बात का पता चला, वे भी लज्जित हुए और अमृतचन्द्र की भूरि-भूरि प्रशंसा की। जब समस्त बालक रेत के घर बनाने और विगाडने में सलग्न रहते, जब बालक ककर-पत्थरो से मन बहलाने में व्यस्त होते, अमृतचन्द्र पुस्तकों से उलझे रहते, विचारों में डूबे होते और नेत्रों में शून्य लिये न जाने किस ओर देखते रहते। कोई नहीं जानता, वे क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं ?

एक मानव एक कुत्ता

वह सामने एक शव को चार आदमी कंधे पर उठाये हुए ले जा रहे हैं। सब लोग ‘राम-राम सत है’ की आवाज लगा रहे हैं।

“कौन है भाई ! कौन चल बसा ?” किसी ने पूछा ।

“एक दुकानदार है बेचारा ।”

“कौन दुकानदार ?”

“अरे वही जो पानवाली दुकान के पास हलवाई की दुकान करता था ।”

लोग उपेक्षापूर्ण दृष्टि डाल कर रह जाते हैं । अमृतचन्द्र को बात खटकी । लोग आते हैं और चले जाते हैं, जीवन-मरण का यह क्रम यो ही चलता रहता है । कोई नहीं जानता क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं । कौन आया और कौन चला गया । बहुत से आने-जाने, जन्म लेने और मरने वालों के वारे में यह भी पता नहीं चलता । ऊँह, यह भी कोई जीवन है ?

उस दिन मुहल्ले का एक कुत्ता मर गया है । कुत्ता मर गया है तो किसी को कुछ सोचने और चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये पर लोग फिर भी जगह-जगह एकत्र होकर उसकी चर्चा कर रहे हैं । भई कुत्ता बहुत प्यारा था । बट्टा स्वामिभक्त । इसके रहते मजाल है कोई चोर मुहल्ले में घुस आये । कभी किसी की रोटी उठाकर यह नहीं भागा । कभी किसी मुहल्ले वाले को काटा नहीं । सभी को होशियार चौकीदार की भाँति यह जानता था ।

अमृतचन्द्र जी ने सुना । वे पुलकित होगये । एक वह इनसान था जो आया और चला गया । उसकी कमी किसी को नहीं खटकी । पर दूसरी ओर यह कुत्ता था, हैवान था, बेजवान, और मासूम पर इसके प्रति लोगो का इतना प्यार । इसकी इतनी चर्चा । वास्तव में वह आदमी इस कुत्ते से गया-गुजरा था । नहीं-नहीं, वे हैवानों से गया-गुजरा ऐसा जीवन नहीं बितायेगे कि लोगो को उनकी आवश्यकता ही महसूस न हो । वे एक आदर्श मानव बनेगे ।

चक्षुहीन को प्राणदान

एक बुढिया अधी निरसहाय बेवस और निर्धन है । जब वह अपने एक मात्र सहारे लाठी को लेकर सडक पर निकलती है, अनाथालय के वालक भी इसे परेशान करने में मनोरजन अनुभव करते हैं । वे उसे

छेड़ते हैं। उसकी लकड़ी पकड़ कर कभी उसे किसी नाली पर छोड़ आते हैं, कभी उसे दीवार की ओर मुख करके खड़ा कर देते हैं और उसकी लाठी छीनकर कहते हैं—सड़क है, सीधी चली जाओ। वह दीवार से टकरा जाती है। आशीर्वाद के स्थान गालियाँ उसके मुख से झरने लगती हैं। जैसे किसी मशीन-गन से अबाध गति से गोलियाँ निकलती हो। पर बालक है कि खिल-खिला कर हँस पड़ते हैं। बालको का अट्ट-हास बुढ़िया के रोम-रोम में क्रोधाग्नि भड़का देता है। पर अमृतचन्द्र है कि वे बुढ़िया की ऐसे समय उचित सहायता करते हैं और बालको की छेड़-छाड़ उन्हें कभी नहीं भाती। इसलिए कभी बुढ़िया को किसी गरीर बालक के कारण परेशान होना पड़ता, कभी वह नाली में गिर पड़ती या दीवार से टकरा जाती, उसके मुँह से चीत्कार निकलने के स्थान पर “बेटा अमृत” की पुकार निकलती। अमृत उसका, उस जैसी दुखियायो का, समस्त मानवता का, प्रकृति का लाल है न। वह सभी का साथी, सहयोगी और पथप्रदर्शक है और वह दिन सन्निकट है जब वह अन्धी दुनिया, अन्धे समाज का पथ-प्रदर्शक बनेगा।

वृद्धा कई दिन से सड़को पर दिखाई नहीं दी। अमृतचन्द्र के लिए सड़कें सूनी-सूनी नजर आने लगी। दो दिन बीते, तीन दिन बीते और जब पाँच दिन अर्थात् १२० घण्टे बीत गये तो वे चिन्तित हो गये। परेशान, उनका न किसी काम में मन लगता है और न पुस्तकें ही उन्हें भली लगती हैं। कौन जाने, बुढ़िया को क्या हुआ। कई से पूछा, किसी को कुछ ज्ञान हो तो बताये भी। मन नहीं माना। वे वृद्धा का घर पूछते-पूछते वही पहुँच गये। दूर एक टूटी सी झोपड़ी। अस्त-व्यस्त सी, लुटी-लुटी सी। जिसे देखकर ही मन की करुणा उमड़ पड़े।

वृद्धा टूटी सी खटिया पर अचेत पड़ी थी। अमृतचन्द्र ने उसे सचेत करने के प्रयत्न किये। उसके नेत्र खुले तो पहला जो शब्द उसके कण्ठ से निकला वह था “अमृत।”

“माँ तुमने कैसे जाना कि मैं हूँ ?”

“बेटा, अमृत के सिवा और हो कौन सकता है, मुझ अन्धी बेसहारा बुढ़िया का ?”

वृद्धा का प्यार भरा हाथ अमृतचन्द्र जी के सिर पर फिरने लगा ।
उन्होंने अपने को धन्य माना ।

“माँ, तुम्हें हुआ क्या है ?”

“बीमार हूँ बेटा । भगवान् जाने अब मुझे अपने पास ही बुला लेना
चाहते हैं क्या ? पर वह घड़ी कब आयेगी मुझे बड़ी इन्तजार है ।”

अमृतचन्द्र ने बुढ़िया के हृदय में वसी व्यथा को समझा और वे उस
की सेवा में लग गये । प्रतिदिन उसके लिए औषधि पहुँचाना, उसके लिए
पानी भरना और अन्य काम करते रहे । बड़े चाव से और बड़ी लगन से
और कुछ दिनों में प्रकृति-पुत्र अमृतचन्द्र की कृपा से वह वृद्धा स्वस्थ हो
कर उनका गुणगान करती हुई सड़को पर फिर देखी गई । नये प्राण देने
वाले अमृतचन्द्र की प्रशंसा ही उसका प्रिय विषय बन गया जिस पर वह
दूसरों से बात करती ।

गुरु-चरणों में

अनाथालय के मामले ही जैन उपाश्रय था सन्तो के लिये । प्रकृति अमृत-
चन्द्र की भावनाओं को समझती थी और उसे ज्ञान था समय की
आवश्यकता का । इसलिए तो सम्वत् १९९१ की बात है, प्रसिद्ध
वक्ता, त्यागमूर्ति, पण्डितरत्न श्री स्वामी कस्तूरचन्द्र जी महाराज का
चातुर्मास सौभाग्य से आगरे में ही मनाया जाना था और वे उपाश्रय
में विराजमान थे । सन्तो के चातुर्मास का समाचार सुनकर अमृतचन्द्र जी
पूर्ण चन्द्र की भाँति खिल उठे । उनकी कल्पनाओं के साकार होने का
समय आगया था । उनके हिये में कुलमुलाता सन्त अमृतचन्द्र अँगड़ाई
लेने लगा ।

दर्शन तो सन्तो के कितने ही करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और
उपदेश सुनकर झूम भी उठते हैं पर उनका प्रभाव कितनों पर होता है,
यह कहना असम्भव है क्योंकि स्वार्थ मानव की नस-नस में भरा है ।
सन्तो के दर्शन करने में एक ही स्वार्थ होता है । पापकर्मों के लिये कोई
परिणाम न भोगना पड़े । हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखे की बात है ।
मुक्ति केवल उपदेशों और दर्शनों से ही मिल जाय । यही इच्छा लेकर
लोग अधिक जाते हैं पर अमृतचन्द्र स्वामी के दर्शन न किसी पापकर्म के

परिणाम के भय से करने गये थे और न किसी स्वार्थ पूर्ति की कामना से। दर्पण की भाँति साफ और गंगा-जल की भाँति पवित्र हृदय लेकर स्वामी जी के दर्शनो को गये।

भीड थी। दर्शनार्थियों का मेला लगा था। चरण छूने के उपरान्त अमृतचन्द्र ने स्वामी जी पर दृष्टि गडा दी। जैसे वे स्वामी जी के मुखमण्डल पर उनकी उच्चता और तपस्या को पढ लेना चाहते हों। ललाट पर तेज की आभा, नेत्रो मे आत्म-विश्वास और मुखमण्डल के समस्त अंगो पर ब्रह्मचर्य। ओजपूर्ण मूर्ति देखकर अमृतचन्द्र जी हार्दिक रूप से नतमस्तक हो गये। पहली नजर मे उन्होने अपने को गुरु-चरणो मे समर्पित कर दिया।

किसी दर्शनार्थी ने कहा, “स्वामीजी ! मेरे मन मे बहुत से प्रश्न उठते है। अपनी शकाओ का समाधान चाहता हूँ।”

अमृतचन्द्र जी बीच ही मे बोल पडे, “पहले मन धो डालिये, तब आइये। गुरुदेव शका-समाधान कर देगे।”

उपस्थित दर्शनार्थियों के नेत्र तुरन्त अमृतचन्द्र पर जा टिके। और गुरुदेव ! वे तो एक ही दृष्टि मे भाँप गये। देखने मे और आयु मे बालक है, अभी किशोर अवस्था के ही प्रागण मे क्रीडा कर रहा है, पर है अन्तर मे असीम ज्ञान-पिपासा। छाती मे एक विशाल हृदय और हिये मे कुछ कर गुजरने की कामना। गुरुदेव अमृतचन्द्र की वाक्पटुता, चातुर्य और योग्यता की ओर आकृष्ट हुए बिना न रह सके।

अनाथ से सनाथ

उनकी गुरुदेव के दर्शनो की प्यास कभी न बुझती थी। सारे दिन उन्ही के चरणो मे बैठे रहने की बलवती कामना तडपती रहती और ज्योही वे विद्यालय से अवकाश पाते गुरुचरणो मे जाकर मस्तक रख देते, ऐसा मस्तक जिस पर ओज की जिन्दगी नृत्य करती रहती थी।

“यह अनाथ बालक बडा ही चतुर है स्वामी जी।” किसी ने कहा।

“नही गुरुदेव ! मै अनाथ नही हूँ। यदि था भी तो अब नही।” अमृतचन्द्र बोले।

“अब क्या बात हो गई ?” किसी ने पूछ लिया। स्वामी कस्तूरचन्द्र जी मौन रह कर सुनते रहे।

“गुरुदेव के चरणों में आकर भी कोई अनाथ रह सकता है ?”

गुरुदेव का मौन भंग हुआ। “अमृत ! तुम एक होनहार किशोर हो। अपने जीवन को त्याग-तपस्या के साँचे में ढालना।”

“साँचा कैसा हो, यह तो आपके निर्णय करने की बात है। मैंने तो आपके चरणों में ही अपने आप को समर्पित कर दिया है।”

अमृतचन्द्र की बात सुन कर गुरुदेव को स्पष्ट हो गया कि अमृत-चन्द्र में प्राकृतिक गुणों का भण्डार है। वह एक दिन अवश्य ही एक दिव्य ज्योति सिद्ध होगा।

चातुर्मास में हुए उपदेशों को अमृतचन्द्र बड़ी सावधानी से, मन लगा कर और एकाग्रचित्त होकर सुनते रहे और कुछ न कुछ रत्न जो गुरुदेव के मुखारविन्द से निकलते थे, अमृत अपनी गाँठ बाँध ही लेते थे। अपने जीवन में उत्तार देने के लिये उन सारे उपदेशों को हृदय-पटल पर उन्होंने अंकित कर लिया।

पर अनाथालय के सरक्षकों को अपने विद्यालय के रत्न को गुरु-चरणों में समर्पित कर देने की इच्छा कुछ जँची नहीं। अमृतचन्द्र की स्पष्ट-वादिता और वास्तविकतापूर्ण बातें कुछ-कुछ उन्हें खटकती थी। गुरु-वाणी का अमृत-पान करने से रोकने और वैराग्य के अकुर को फूलने-फलने से रोकने के लिए अमृतचन्द्र पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये। पर त्याग, तपस्या और मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करने वाले युग-पुरुषों को बन्दी-गृहों की प्राचीरों और लोहे की मोटी-मोटी भारी शृंखलाएँ पथ-विमुख नहीं कर सकती। ससार की कोई शक्ति भी उन्हें रोकने में सफल नहीं हो पाती। इतिहास साक्षी है कि पुण्य आत्माओं का रास्ता साफ करने के लिये कभी प्राचीरों ने भी अपने सर झुकाए हैं, सगीनों और तलवारों ने भी अपने स्वभावों को त्याग दिया है, शृंखलाओं ने स्वयं अपने हृदय चीर कर उन्हें रास्ता दिया है।

कॉर्टों भरी राह पर

रात्रि का घोर अन्धकार नगर पर व्याप्त है। अनाथालय के सभी बालक और कार्यकर्ता खरटों भर रहे हैं पर यदि किसी के नेत्रों में निद्रा नहीं है तो वे हैं अमृतचन्द्र। उनका ध्यान गुरु-चरणों में है। वे प्रतीक्षा में

है उस समय की, जब वे सोये हुए इन लोगो को छोड़कर गुरु-चरणो मे जा पहुँचे। सडक के उस ओर सामने ही तो उपाश्रय है।

क्योकि --

यस्या रात्रौ समे लोकाः शेरते मोहनिद्रया ।

तस्यां निर्मोहिणः सन्तः कुर्वते धर्मजागरम् ॥

(जिस रात्रि मे लोग मोह निद्रा मे सोते है श्रेष्ठ सयमी जन उस समय धर्मजागरण करते है) और वे उपाश्रय मे पहुँच ही गए।

स्वामी कस्तूरचन्द्र भी जाग रहे है। अमृतचन्द्र को सामने देखकर बोले, "मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे।"

"तो फिर गुरुदेव मुझे सदैव के लिये ही अपने चरणो मे स्थान देने की स्वीकृति क्यो नही प्रदान करते?"

"अमृतचन्द्र ! तुम्हारी योग्यता और तुम्हारे अलौकिक गुण मुझे ज्ञात है, पर यह पथ बडा दुर्गम है, बहुत ही कटकपूर्ण। पग पग-पर त्याग चाहिये, पग-पग पर परीक्षा, पग-पग पर साधना चाहिये।"

"पथ कितना भी दुर्गम हो, मैं उस पर बढ़ूंगा। मैं प्रत्येक त्याग करूंगा। साधना मेरा कर्तव्य और पथ की चट्टानो से टकराना मेरा प्रिय कर्म होगा। मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। एक सुशिष्य का आदर्श प्रस्तुत करना मेरा लक्ष्य होगा क्योकि यही मुझे उस लक्ष्य की प्राप्ति मे सहायक होगा जिसके लिये वैराग्य ने मेरे अन्तर मे जन्म लिया है।"

अमृतचन्द्र के शब्द स्वामी जी के मन पर अपना आशातीत प्रभाव डालते गये।

महात्मा कस्तूरचन्द्र जी ने अमृतचन्द्र को टटोलने का फिर प्रयत्न किया।

"अमृत तुम सन्यासी बनना चाहते हो?"

"हाँ।"

"क्यो?"

"मैं जीवन-मरण और सुख-दुःख के बन्धनो से मुक्त होना चाहता हूँ और खोजना चाहता हूँ कि यह माया-जाल है क्या?"

"तो तुम मुक्ति चाहते हो?"

"हाँ, स्वयं अपने लिये भी और जग के लिये भी। अधकार के बधन

म रहकर मानवता के पथ को छोड़ देने वाले मानव को एक नया पथ चाहिये, मुक्ति का नया पथ। उस पथ की खोज ही मेरा महान् लक्ष्य है।”

“इतनी बातें तुम कहाँ से सीखे ?”

“जीवन की कटु वास्तविकताओं और मृत्यु के भयकर ताण्डव ने मुझे यह सब सोचने पर विवश कर दिया है।”

“तो फिर केवल सन्यासी रूप ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकता। सन्यासियों ने तो भारत की छाती पर पहले से ही एक विशाल सेना, क्षुधा-तृप्ति के लक्ष्य को लेकर चलने वाली विशाल सेना, खड़ी कर रखी है। आज सन्यासी जीवन को कलकित कर दिया गया है। यदि केवल सन्यासी रूप ही धरना हो तो मैं कहूँगा, इस विशाल सेना की गणना में एक अक की वृद्धि और मत करो। यदि तुम्हें अन्वेषण ही करना है, कोई नया पथ ही खोजना है, मानवता की सेवा ही करनी है तो सन्यासी रूप के साथ सत्य-शोधक का रूप भी ग्रहण करो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है।”

कस्तूर चन्द्र जी के शब्दों में आवाहन था, एक ललकार, सत्य-शोधक बनने की पुकार।

अमृतचन्द्र ने चरणों में मिर रख दिया।

‘गुरुदेव ! मुझे अपने साथ ले चलिये। मुझे मेरा गुरु मिल गया है। मैं वह बनूँगा जो आप चाहेंगे, जिसकी मेरे देश को आवश्यकता है, जिसकी मानवता को चाह है।’

धीरे-धीरे दोनों चाँद डूब गये—आकाश का भी और पृथ्वी का भी। नीले आकाश के मानसरोवर में तैरता चाँद डूब गया कदाचित् पेदी में काला छिद्र होने के कारण, और पृथ्वी का हिस्से में टिस होने के कारण वैराग्य, सन्यास और तपस्या के विचारों में।

पूर्व में लाली उग आई। जगती-तल की माँग में सिन्दूर भर गया और अनाथालय के सरक्षकों ने देखा अमृतचन्द्र को आत्म-विभोर हुए। उसके अग-अग से हर्ष टपक रहा था। उसके पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वायु के गोले पर पैर रखता जाता हो। कारण लोगों को ज्ञात हुआ तो लोग स्तब्ध रह गये। इतनी कम आयु में वैराग्य का अनुराग आश्चर्य की ही तो बात थी।

उपाश्रय में लोग एकत्र हो गये। कहीं कोई भूल तो नहीं हुई है। कहीं

अमृतचन्द्र किशोरावस्था के कारण बहक तो नहीं गया। पूछा गया, “तुम गुरुदेव के साथ जाना चाहते हो ?”

“हाँ।”

“क्यों ?”

“संन्यासी जीवन में प्रवेश करने के लिये।”

“क्यों ?”

“मेरे जीवन का लक्ष्य यही है।”

अमृतचन्द्र के शब्दों में दृढ़ विश्वास का प्रतिबिम्ब था। लोग चुप रह गये।

चातुर्मास समाप्त हुआ और अमृतचन्द्र के जन्म-भूमि को अन्तिम नमस्कार करने, जीवन के नये मोड़ पर बढ़ने का समय आगया।

सन्त कस्तूरचन्द्र जी ने एक बार पुन कहा, “सोच लो। फिर सोच लो। इस राह में काँटे ही काँटे हैं, त्याग ही त्याग हैं। राह पर पग रखने से पूर्व खूब सोच-समझ लो। कहीं राह पर पहुँच कर पग लड़खड़ाया तो.....”

“गुरुदेव ! दृढ़ निश्चय करके ही पग उठा रहा हूँ,” अमृतचन्द्र बीच ही में बोल पड़े, “मुझे काँटों से प्रेम है फूल से नहीं। फूल से तो सभी को प्रेम होता है पर मानव वह है जो काँटों से प्रेम करे, काँटों पर चले।”

“गृहस्थी में बड़ा आकर्षण है।”

“कुछ भी हो।”

“संन्यास-जीवन बड़ा रुखा है।”

“जो भी हो।”

“संन्यास में मन को वश में करना होता है।”

“स्वीकार है।”

“तुम युवावस्था के द्वार पर खड़े हो। तुम्हारे सामने वह उन्मादी आयु खड़ी है, जिसमें व्यक्ति अपने आपे में नहीं रहता। सब इच्छाओं, कामनाओं का दमन करना होता है। एक बड़ा संघर्ष करना पड़ता है।”

“सब कुछ करूँगा।”

“तुम्हें हमारे साथ पैदल चलना होगा, तख्त या भूमि पर सोना पड़ेगा, वाल हाथों से उखाड़ने होंगे, केवल चादर में पौष-माघ की रक्त जमा

देने वाली सरदी की राते गुजारनी होगी, भिक्षा माँग कर खानी होगा ।’

“सब स्वीकार है ।”

“पुन सोचो ।”

“नहीं-नहीं, मैं बहुत कुछ सोच चुका हूँ । बहुत विचार किया है ।”

गुरुदेव सन्तुष्ट हो गए । और फिर अमृतचन्द्र ने अपनी जन्म भूमि और यमुना की मस्त लहरो को अन्तिम नमस्कार कहा । चल पडे काँटो भरी राह पर, अधरो पर मुस्कान, हृदय मे असीम उत्साह और नेत्रो मे आशाओ का ससार लिये । उस पथ पर जिस पर ईसा चले, कवीर चले, गाँधी चले और महावीर चले ।

चर्चा चलती रही

बाजारो मे धूम मची है, नर-नारी तेजी से अपने कदम एक विशेष दिशा की ओर बढ़ा रहे है। नारियो के झुण्ड के झुण्ड, जिनमे कुमारी भी है, विवाहिता और विधवाएँ भी, अलहड युवति भी और वृद्धा भी। और कही पुरुषो का झुण्ड, जिनमे युवको से लेकर वृद्ध तक। सबके पग एक ही दिशा मे। सबकी मजिल एक ही।

आज महात्मा कस्तूरचन्द्र जी का धर्म-उपदेश होगा। धार्मिक उपदेशा-मृत पान करने के लिए लोगो मे उत्साह है, और उत्साह से अधिक श्रद्धा उन्हे सभा-स्थल की ओर ले जा रही है। अबकी बार उनके साथ एक चौदह वर्षीय युवक भी है, कोकिला-कण्ठ लिये हुए और वाणी मे आकर्षण तथा जादू—ऐसा जादू जो श्रोताओ के हृदय मोह लेता है। गुरुदेव कस्तूर-चन्द्र के प्रति श्रद्धा और अमृतचन्द्र की मधुर वाणी तथा महान् योग्यता का आकर्षण सयुक्त रूप से नगरनिवासियो को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

“भई, हमने तो कल उसका भाषण सुना। बहुत अच्छा बोलता है। इतनी कम आयु में इतनी योग्यता, सुनने वाले दाँतो तले उँगली दबाकर रह गए।” सभास्थल की ओर अग्रसर होने वालो मे से एक ने कहा।

“अमृतचन्द्र का जिक्र कर रहे हो न? हाँ भई, यह छोकरा सन्त कस्तूरचन्द्र का नाम अमर कर देगा। सस्कृ। कितनी फटा-फट बोलता है।” दूसरे ने अपने साथी का समर्थन करते हुए कहा।

एक वृद्ध ने बीच मे हस्तक्षेप करते हुए कहा, “भइया! उसकी जिह्वा पर तो भगवान् विराजते है। वरना इतनी कम उम्र मे इतना जादू, इतना ज्ञान? कितने ही लोग बुड्ढे हो जाते है, इतनी वाते नही जानते। अपने यहाँ सन्त बहुतेरे आये, पर वहुन से तो वस यो ही है। और यह चोकरा तो अच्छे-अच्छो के कान काटता है।”

स्त्रियो मे भी चर्चा है ।

एक बोली, “अपना छोकरा १८ वर्ष का लोठा लोग होगया, बात भी करनी नही आती । और गुरु जी के साथ जो छोकरा है, कल उसने भापण दिया, मडया री मडया । हजारो आदमी थे, मारे के सारे ही आँख फैला-फैला कर देखते रह गए ।”

“वहन, श्रीकृष्ण भी तो बालकपन मे ही अद्भुत वाते करने लगे थे । होनहार विरवान के होत चीकने पात ।”

चर्चाएँ चलती रही और लोग सभास्थल पर आकर एकत्रित होते रहे । सैकडो नही, सहस्रो व्यक्ति है, जिनमे जैनी भी है और अन्य धर्मों के अनुयायी भी । ऐसे लोग जो विगोपतया गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी की वाणी सुनने के लिए ही आये है और वे लोग जिन्हें जैन धर्म से दूर का वास्ता भी नही पर अमृतचन्द्र के अलौकिक गुणों के दर्शन करने के लिए आये है । सभी सभा-स्थल पर उत्सुकता को लिये जमे है ।

कौन यह मंसूर है

सन्त कस्तूरचन्द्र जी के मुखारविन्द से रत्न झर रहे है । उपदेशामृत से लोग कृतकृत्य हो गये । अमृतचन्द्र के भापण ने लोगो को चकित कर दिया । इतनी योग्यता, इतना जादू ! मानो प्रकृति ने उन्हे विशेष गुणों से सम्पन्न करके ही ससार मे अवतरित किया हो ।

भापण समाप्त होते ही लोगो ने मुक्त कण्ठ से अमृतचन्द्र की प्रशंसा करना आरम्भ कर दिया । और दूर कोई गा उठा । उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि के गान्ति-गीत के कुछ पद्य वायु मे घुलते जा रहे थे

कौन मुजाहिद है यह,

कौन यह मंसूर है,

आज हर एक गाम पर, किसने यह दोहरा दिया

किस्साये दारो रसन

और अभी-अभी अमृतचन्द्र जी ने ससार के मोह-मायाजाल, मोह-शृ खलाओ के वन्धन पर लच्छेदार भापण दिया था ।

गीत की ध्वनि फिर उठी ।

आंख से टपके हुए खून की मौजे हैं यह
हो के रहेगा फना, शब्द का सफीना यहीं
जर का निजामे कुहन ।

और वह गाता रहा .

दौरे खिजा की कसम तू गमे जिन्दगी
तू ही दिले अंजुमन ।

अमृतचन्द्र के भाषण में एक ज्वाला थी—समाज की रूढिवादिता को भस्म कर डालने के लिए लप-लपाने वाली लपटे । धन, दौलत, वैभव और पूंजी के विषैले नागों के जबड़ों में फसे इसानों के मानवता के प्रति दानवीय कृत्य और पाप तथा असभ्यता के नग्न ताण्डव पर करारी चोट थी उनके भाषण में । उनके शब्दों में जीवन था, हँसता-खेलता हुआ जीवन और एक आवाहन था, मानव को अगड़ाई लेकर जागृत होने का आवाहन ।

अमृतचन्द्र दो-ढाई वर्ष से कस्तूरचन्द्र जी महाराज के साथ हैं । इतने कम समय में ही उन्होंने कितने ही धर्म-ग्रंथ पढ़ डाले हैं । सस्कृत से उन्हें हार्दिक लगाव है, अतएव सस्कृत की कितनी ही पुस्तकें उन्होंने पढ़ डाली हैं । साहित्य में उनकी विशेष अभिरुचि है इसलिए कितनी ही हिन्दी की साहित्यिक पुस्तकें वे पढ़ चुके हैं और उर्दू व फारसी की ओर भी अब उनका ध्यान आकृष्ट हुआ है ।

दिल्ली की ओर

वे गुरुदेव कस्तूरचन्द्र के साथ ही अमण कर रहे हैं और अमण में ही उनकी शिक्षा चल रही है । कितनी शिकाएँ थी जो उनमें सनातनधर्म के परिवार में पलने के कारण उत्पन्न हुई थी; सभी का समाधान गुरुदेव ने कर दिया है । प्रखर बुद्धि के कारण उन्हें प्रत्येक बात शीघ्र ही हृदय-पटल पर अंकित करने में कोई कठिनाई नहीं होती । उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अब कस्तूरचन्द्र जी महाराज उन्हें सभाओं में भाषण देने के लिए भी आज्ञा दे देते हैं ।

अध्ययन, शिक्षा और भाषण, त्याग और तपस्या की क्रियाएँ चलती रही, चलती ही रही । और अमृतचन्द्र का ज्ञान-भण्डार नये-नये रत्नों से भरता ही रहा । पर उनकी ज्ञान-पिपासा यो शान्त होने वाली नहीं है । वे

पुस्तकके और गुरु-वाणी तो पढते ही हैं, शास्त्रों में तो सत्य-गोधन करते ही हैं पर ससार को भी पैनी दृष्टि से देखते हैं। समस्याएँ समझते हैं, उन पर विचार करते हैं और उनके हल खोजते हैं, क्योंकि उन्हें सम्पूर्ण मानवता का पथ जो प्रशस्त करना है।

विहार करते-करते गुरुदेव और अमृतचन्द्र दिल्ली पहुँचे।

यह दिल्ली है, भारत की राजधानी जिसने कितने ही राज्याभिषेक देखे हैं और क्रूर पैरो द्वारा मसले जाते हुए ताज भी देखे हैं। दिल्ली ने वैभव की हिलोरे भी देखी है और रक्त-सागर की लहरे भी। इस दिल्ली ने पृथ्वीराज चौहान को भी देखा है और गजनवी को भी। दिल्ली ने तैमूर तथा नादिरशाह की रक्त-पिपासु खड्ग के वार भी सहे हैं और बहादुर-शाह 'जफर' का युग भी देखा है। यही महात्मा गाँधी का रक्त बहा था। लाल किला दिल्ली के कितने ही उत्थान-पतन के गीत दोहराता है। यह नगर कई वार उजडा और कई वार वसा। इसलिए इस नगर की भूमि में रक्त भी है और गीत भी, ऐश्वर्य और समृद्धि के गीत।

दिल्ली के जैन समुदाय में महाराज के आगमन का समाचार विजली की तरह फैल गया। सहस्रों श्रद्धालु भक्त गुरुदेव के दर्शनार्थ पहुँचे। मेला लग गया। सभी में अमृतचन्द्र के गुणों की चर्चा भी होने लगी। अमृतचन्द्र उन दिनों सभी के आकर्षण-केन्द्र थे। उनकी ख्याति हवा के घोडों पर सवार होकर उनसे पहले ही आगे पहुँच जाती थी। सदर बाजार के स्थानक में गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी महाराज के बड़े गुरु-भाई स्वर्गीय श्री उदयचन्द्र जी महाराज पहले ही से अपनी गिण्ठ-मण्डली सहित विराज-मान थे।

कसौटी पर

अमृतचन्द्र जी अब इस योग्य हो गये थे कि उनका दीक्षा-सस्कार सम्पन्न हो सके। अतः दिल्ली में ही उक्त सस्कार किये जाने का निश्चय हुआ। जो तिथि अमृतचन्द्र जी की दीक्षा के लिए निश्चित हुई, उसी तिथि को पण्डित नरपति राय महाराज के भी दो शिष्यों का दीक्षा-सस्कार होना था। प्रश्न यह उठा कि इन तीनों में कौन बड़ा है कौन छोटा? यह एक ऐसा प्रश्न था जो मानव-हृदय में छुपी महत्त्वाकांक्षाओं की देन था। पर प्रश्न

उठने पर इसका उत्तर भी स्पष्ट था। अमृतचन्द्र जी के अलौकिक गुण किसी से भी अपने पक्ष में निर्णय ले सकते थे। पर बाजी लग गई।

सहस्रो नर-नारियो के सम्मुख वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ। सभी के हृदय की धडकनों में उत्तर स्पष्ट था पर बातों से योग्यता की उच्च श्रेणी मार लेने वालों को कौन समझाए ?

निश्चय हुआ कि परीक्षा ले ली जाय। यह निश्चय दूसरे पक्ष के लिए पराजय का संकेत था। अमृतचन्द्र जी की योग्यता को कसौटी पर रख दिया गया और

‘आवाज़-ए खल्क को नक्कार-ए खुदा समझो।’

वाली कहावत चरितार्थ हुई। कसौटी ने चीख-चीख कर बता दिया कि मुनि अमृतचन्द्र खरे सोने हैं। इस रत्न की आभा ने दूसरे दमकते हुए पाषाण-खण्डों पर विजय पायी। पर पराजितों को इस निर्णय से सन्तोष न हुआ। वे इस अटल सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि अमृतचन्द्र से नरपतिराय महाराज के शिष्यों का मुकाबला करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। अब दूसरा उपाय निकाला गया। वह था लोकतान्त्रिक उपाय। जैन धर्म के अनुयायी मत देकर निर्णय दे कि इन तीन सन्तों में कौन सर्वश्रेष्ठ है।

लोकमत बोल उठा

नगर और नये बाजार की जैन जनता उमड़ पड़ी अपने मतों द्वारा उस सत्य पर अपने समर्थन की मोहर लगाने के लिए। नरपतिराय जी ने अपने शिष्यों के गुण-गान में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। प्रचार हुआ। श्रद्धा और गुरु-भक्ति की कसौटी के नाद उठे। सारा जैन समुदाय उद्वेलित हो उठा। भावी सन्तों की योग्यता का प्रमाण लोकमत का बहु-मत हो गया और अन्त में विजय सत्य की हुई। लोकमत ने अपना निर्णय दिया कि अमृतचन्द्र जी सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी योग्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती।

सत्य को न मानने का ही यदि किसी ने निर्णय कर लिया हो तो फिर समस्या बड़ी जटिल हो जाती है। पर जटिल से जटिल समस्याओं के भी हल निकल आते हैं। लोकमत को भी विपक्षियों ने ठुकरा दिया। लोगो

को आश्चर्य हुआ। पर यदि सत्य, जो कटु था पर ध्रुव था, उन सन्तों के सम्मुख रख दिया जाता तो कदाचित् क्रोध को पाप समझने वाले वे सन्त क्रोधाग्नि में न झुलसने लगते।

समस्या पुन उलझ गई। केवल योग्यता को ही सर्वश्रेष्ठता का मापदंड माना जाता तो परीक्षा के परिणाम की घोषणा ही ने समस्या का अन्त कर दिया होता और यदि लोकमत को ही श्रेष्ठता की कसौटी माना जाना चाहिए तो भी नरपतिराय जी को सन्नुष्ट हो जाना चाहिए था। पर जब वे इन दोनों उपायों पर विश्वास प्रगट करने के उपरान्त भी अपना इच्छित परिणाम न पाने के कारण मुकर गये तो एक ही उपाय शेष था कि वे किसी को न्यायाधीश बना दे और उसके निर्णय को अंतिम माने। नरपतिराय जी ने सोच-समझकर आचार्य काशीराम जी महाराज को निर्णायक चुना। वे उन दिनों डेरा मावटी (जि० करनाल) में विराजमान थे।

दिल्ली के कुछ प्रतिष्ठित जैनी सज्जनों को नरपतिराय जी महाराज ने अपने शिष्यों के साथ आचार्य काशीराम जी की सेवा में उक्त केंस में वकालत के लिए भेजा। दूसरी ओर से अमृतचन्द्र जी अकेले गये। न उन्हें वकील की आवश्यकता थी और न सिफारिशों की। उनकी योग्यता उनके ललाट के तेज की भाँति दीप्तिमान् थी। उनकी प्रखर बुद्धि और शास्त्रों का ज्ञान उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाये हुए था।

आचार्य काशीराम जी के चरणों में यह काफला पहुँच गया। एक ओर अनेकों वक्ता हैं दूसरी ओर केवल एक व्यक्ति, केवल एक। तराजू के एक पलड़े पर सिफारिशें, चापलूसी, वकालत, अहंकार और महत्वाकांक्षा थी और दूसरे पलड़े में योग्यता, विद्वत्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व। आचार्य काशीराम जी के सामने दोनों पक्ष थे। वे उस समय न्यायाधीश की स्थिति में थे और उनके कंधों पर एक महान् उत्तरदायित्व आ गया था।

सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण

आचार्य जी ने नरपतिराय जी महाराज के दोनों शिष्यों को अलग बुला कर पूछा कि “तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ होने का कोई प्रमाण?” दोनों ने एक स्वर से कहा, “हम बड़े गुरु के शिष्य हैं, हम बड़े हैं। लोग हमारे

गुरुदेव को ही उच्च स्थान देते हैं। और विश्वास न आये तो दिल्ली के उन सज्जनो से पूछ लीजिये जो हमारे साथ आये हैं।”

“क्या बड़े गुरु के शिष्य होने से ही कोई सर्वश्रेष्ठ हो जाता है ?”
आचार्य जी ने पूछा।

उन्होंने छाती तानकर कहा, “बड़े गुरुओं के शिष्य भी बड़े ही होते हैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ पद पाना हमारा अधिकार है।”

आचार्य जी ने फिर हमारे चरित्र-नायक को बुलाया और उनसे पूछा, “तुम क्या चाहते हो ?”

“दीक्षा-सस्कार सम्पन्न कराना।”

“और कुछ ?”

“और कुछ भी नहीं,” अमृतचन्द्र ने उत्तर दिया। शान्ति और सतोष के चिह्न उनके चेहरे पर स्पष्ट थे।

“क्या तुम अपने लिए सर्वश्रेष्ठता की घोषणा नहीं चाहते ?”

“नहीं।”

अमृतचन्द्र जी का उत्तर सुनकर आचार्य जी को बड़ा अचम्भा हुआ। बात स्पष्ट करते हुए अमृतचन्द्र जी बोले, “महाराज ! किसी छोटे को बड़ा कह देने से वह बड़ा नहीं हो जाता और बड़े को छोटा पद मिल जाने से उसका बड़प्पन नहीं छिन जाता। व्यक्ति की योग्यता ही उसके छोटे या बड़े होने की कसौटी है। यदि मेरे में योग्यता, विद्वत्ता और साधु-जीवन के समस्त नियमों की दृढता से पालन करने की शक्ति है तो एक दिन मुझे स्वयं उच्च पद मिल जायगा, सन्त-समाज दे या न दे, धर्म-परायण जनता अवश्य ही वही पद देगी, जिसके मैं योग्य हूँ। इसलिए मुझे सर्वश्रेष्ठता के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।”

अमृतचन्द्र जी की बातें सुनकर आचार्य काशीराम जी के वदन पर उल्लास झलक पड़ा। वे बोले, “अमृतचन्द्र ! दूसरे प्रतियोगी तो अपने सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ कहलाना अपना अधिकार मानते हैं, फिर तुममें इस ओर से इतनी उदासीनता क्यों ? लोग केवल योग्यता ही नहीं देखते वे तो उच्च पद के सामने अधिक नतमस्तक होते हैं।”

“मैं अपने सामने अपने पद के प्रभाव से किसी को नतमस्तक

नहीं कराना चाहता। मुझे सन्यासी-जीवन के प्रति अनुराग है। मुझे मुक्ति-पथ पर बढ़ने वाला एक उच्च मानव बनना है। आचार्य जी! अपने गुरुदेव की आज्ञा और समस्या का अन्त करने के लिए ही मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपसे सर्वश्रेष्ठके पद की भिक्षा माँगने नहीं।”

आचार्य जी ने अमृतचन्द्र की बात सुनकर उन्हें परख लिया और वे समझ गये कि सत्य किधर है। और फिर तराजू का वह पलड़ा जिसमें नरपतिराय जी के शिष्य अपने वकीलों के साथ थे, अकस्मात् ही ऊपर उठ गया। नरपतिराय जी की आशाओं पर यहाँ भी तुषार-पात हुआ। आचार्य जी ने निर्णय दिया कि निस्सन्देह अमृतचन्द्र ही तीनों में सर्वश्रेष्ठ है और 'बड़ा' घोषित करने योग्य है।”

यह समाचार सुनकर दिल्ली और सब नगरों की जनता गद्गद हो गई। जिसने अमृतचन्द्र की योग्यता और ज्ञान के सामने सहर्ष श्रद्धा के पुष्प समर्पित किये थे।

दीक्षा-संस्कार

उस दिन सम्बत् उन्नीस सौ चौरानवे की वैशाख सुदी दूज थी। आज अमृतचन्द्र जी का राज्याभिषेक होना है, राज्यतिलक का शुभ दिन है आज। उन्हें न किसी राज्य का शासक बनना है और न किसी वैभवपूर्ण गद्दी का स्वामी हो। उन्हें तो ससार से विरक्ति और सन्यास का तिलक होना है जिसका, मूल्य उनके नेत्रों में राज्य-तिलक अथवा राज्याभिषेक से किसी तरह भी कम नहीं।

अधकार ने दम तोड़ दिया। उषा जागी, लाल-लाल रंग लिये, जैसे किसी राज्य-तिलक के लिए रोली का अवार बखेर दिया गया हो, और फिर सूर्य की स्वर्णिम किरणें फूटी जैसे आकाश स्वर्ण लुटा रहा हो, स्वर्ण की वर्षा हो रही हो, किसी उत्सव, पर्व अथवा विजयो-ल्लास के समारोह पर।

घड़ी की सुइयाँ बेचैन हैं। उसके हृदय से कोई राग झकृत हो रहा है, एक विशेष लय में। और देखते ही देखते आठ बज गए— प्रातः काल के आठ बजे।

सहस्रों नर-नारी उपस्थित हैं, लोगों के नेत्रों में उत्साह भी है

हर्ष भी और स्वागत का भाव भी । और गणीश्री उदयचन्द्र जी महाराज ने अमृतचन्द्र जी को अपने कर-कमलो द्वारा साधुवृत्ति का बाना दे दिया । राज्य-तिलक होगया । अमृतचन्द्र आज वैधानिक रूप से सन्यासी बन गये । वे अमृतचन्द्र, साधु-वृत्ति जिनका स्वभाव है और तीन वर्ष से जो गुरुदेव के चरणो मे साधु-वृत्ति की ही शिक्षा लेते रहे है, जिनका जीवन ही त्याग, तपस्या का प्रतीक है, जिन्होने सन्यास के लिए नेत्र खोले है और जिनके जन्म पर एक दिन आकाश वाणी के रूप मे श्रीकृष्ण की घोषणा दोहराई गई थी —

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

संन्यासियों के कल्याण का व्रत

सहस्रो नर-नारियो के मुक्तकण्ठ से निकले आकाशभेदी जय-जयकारो के बीच दीक्षा-सस्कार सम्पन्न हो गया और महात्मा कस्तूर-चन्द्र जी प्रफुल्लित हो उठे कि उनका गिष्य संन्यासी-जीवन के प्रथम पृष्ठ से ही विजय-श्री प्राप्त कर रहा है पर अमृत मुनि जी गहन चिन्तन में डूब गये । उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी । उन्हें संन्यासी का बाना मिला था, सनाह्य वश में जन्म लेकर भी वे जैन समुदाय के संन्यासी और वह भी विद्वान् संन्यासी बन गये थे । जीवन के इस अध्याय में प्रविष्ट होते हुए उन्हें अपार हर्ष होना चाहिए था पर संन्यासी की श्रेणी में पदार्पण करने के उपरांत अब उनके सम्मुख एक गम्भीर और महान् कर्तव्य आ गया था । वे सोचने लगे, गृहस्थ-जीवन व्यतीत करने वाले मानव समुदाय के साथ-साथ पुण्य आत्माओं की श्रेणी को प्राप्त संन्यासी कहलाने का अधिकार रखने वाले मनुष्यों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना उनके लिए एक नया उत्तरदायित्व था । दीक्षा-सस्कार के अवसर पर उठे प्रश्न ने उन्हें यह सिद्ध कर दिया था कि अधकार केवल गृहस्थियों के हृदय पर ही नहीं, संन्यासियों के हृदय में भी कुँडली मारे बैठा है । अब तक उन्होंने केवल अपने गुरुदेव को ही देखा और परखा था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानव मानकर उनके चरणों पर अपना जीवन समर्पित कर दिया था पर उन्हें क्या पता था कि संन्यासी के पुण्य बाने में महत्त्वाकांक्षा, ईर्ष्या और छल-फरेव साधारण आदमी की भाँति विद्यमान हैं । तथाकथित संन्यासी भी पथ-भ्रष्ट व्यक्तियों के स्तर से ऊपर उठे हुए नहीं हैं । संन्यासी श्रेणी में छाये दोषों के साम्राज्य को प्रथम बार देखकर ही वे चिन्तित हो गये ।

और अभी वे इस चिन्ता में ही थे कि उन्हें संन्यासी के वेष में चलने वाली अनुचित घटनाओं का पता चला । उनका मन सन्तप्त हो

गया । मानव की यह अधोगति ! हा ! यह तो असह्य है । मानव समाज को मुक्ति-पथ दर्शाने वाले ही जब मोह और दुर्गुणों के बन्धनों में जकड़े हो, तो वे समाज को क्या शिक्षा देगे, वे समाज को किस मार्ग पर ले जायेंगे ? मानवता के लिए सन्यास लेने वाले प्रहामुनि अमृत-चन्द्र सन्यासी-जगत् के इस अभिशाप को देखकर सिहर उठे । सोचते-सोचते वे इसी परिणाम पर पहुँचे और उनके हृदय में दृढ निश्चय गूँज उठा — “मैं मानव और उसके तथाकथित पथ-प्रदशको, सभी का मार्ग प्रशस्त करूँगा, सभी को पाप के बन्धनों से मुक्त कराऊँगा ।” और उनके इस निश्चय से मानवता की तडपती आत्मा ने सन्तोष की साँस ली ।

पर इतना महान् निश्चय, इतना महान् कार्य कैसे पूर्ण होगा ? उसके लिये एक बड़ी तपस्या की आवश्यकता है । मुनि अमृतचन्द्र जी तपस्या के पथ पर धैर्य और शान्तिपूर्वक निर्विघ्न रूप से बढ़ने लगे । उन्होंने अपना ज्ञान-भंडार और विकसित करने की शपथ ली और लग गये स्वाध्याय और चिन्तन में, भगवद्-उपासना में एकाग्रचित्त होकर रम गये । न जाने कितना पढ डालना चाहते थे वे, न जाने कितनी साधना उन्हें चाहिये थी । उनकी ज्ञान-पिपासा शान्त ही नहीं होने में आती थी ।

सूरदास व तुलसीदास की भाँति ही हमारे चरित्र-नायक का मन ईश्वर-भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाने के साथ-साथ आत्म-विभोर हुए मयूर की भाँति नृत्य कर उठा, उनके कंठ से सरस्वती झरित होने लगी । उनकी भावनार्ये कवित्व का परिधान पहन कर प्रगट हुई । मस्त होकर वे गा उठे :

जगपति की भक्ति करो रे मना ।
 मन का भ्रम जाल हरो रे मना ।
 पूर्व सुकर्म उदय में आया ।
 तब यह मानव जीवन पाया ॥
 मत अपयश कुम्भ भरौ रे मना ॥
 श्री गुरु चरण में आओ
 अन्तर तम को दूर भगाओ

‘अमृत’ शांति वरो रे मना
जगपति की भक्ति करो रे मना ॥

मन, वचन और कर्म सभी में सन्यास । सभी में त्याग और तपस्या के प्राण । अमृतचन्द्र जी भक्ति में पूर्ण रूप से रम गये । उनके लिए ससार में सिवाय भगवत्-भजन और भगवान् के नाम से अधिक आकर्षण की अन्य कोई वस्तु न रह गयी ।

विद्रोह उबल पड़ा

प्रकृति मुनि अमृतचन्द्र को ससार में फैले समस्त दोषों से अवगत कराना चाहती थी इसीलिए तो सन्यास धारण करने के उपरान्त क्रमशः ऐसी घटनाएँ होती गईं जिनसे अमृत मुनि सन्यासी जीवन में घुसे दोषों से अवगत होते रहे और इन दोषों ने उन पर एक नयी दिशा में चलने के लिए व्रत लेने का प्रभाव डाला ।

उन्हे दीक्षा तो मुनि श्री उदयचन्द्र जी महाराज ने स्वयं अपने कर-कमलों से दी । पर वे मुनि अमृतचन्द्र को सर्वश्रेष्ठ का पद मिलने से कुछ असन्तुष्ट-से थे । वास्तविकता यह थी कि वे भी नरपतिराय जी से प्रभावित थे और उन्हीं के शिष्यों में से किसी को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के पक्ष में थे । पर नरपतिराय जी के साथ-साथ उनकी कामनाओं पर भी मुनि अमृतचन्द्र की योग्यता ने कुठाराघात किया था इसलिए दीक्षा-सस्कार के उपरान्त उनकी और उनकी शिष्य-मण्डली की आँखों में मुनि अमृतचन्द्र और उनके कारण उनके गुरुदेव काँटे की भाँति खटक रहे थे ।

मन में बँठी ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना अनायास ही एक दिन श्री उदयचन्द्र जी महाराज के एक सुशिष्य के कण्ठ के रास्ते बाहर आ गयी । कितना भयानक और विषाक्त था उसका रूप । कस्तूरचन्द्र जी महाराज को उसने अपमानित करने के लिये कुछ अपशब्द कह डाले । कस्तूरचन्द्र जी एक महान् योगी हैं, उनका जीवन आदर्श सन्यासी का जीवन है । वे उन सब दोषों से कोसों दूर हैं जो आज के त्यागियों के प्रिय गुण बन चुके हैं । उनका जीवन किसी भी व्यक्ति पर प्रथम साक्षात्कार में अपनी अमिट छाप डाल देता है । वे कभी सहन

नहीं कर सकते कि कोई उनके जीवन में किसी भी प्रकार के असत्य का आरोप करे। कस्तूरचन्द्र जी असत्य आरोप का उत्तर दिये बिना नहीं रह सके।

उन्होंने कहा, “ मेरे जीवन में दोष निकालने का साहस तुम जैसे तथाकथित त्यागियों को हुआ कैसे ? तुम साधु तो क्या, एक साधारण स्तर के इन्सान भी कहे जाने योग्य नहीं हो। और तुम मुँह निकाल कर बोलते हो ? ”

अपने दोष का इस प्रकार रहस्योद्घाटन भला उस तथाकथित सन्यासी को कब सहन था। उसने अपने गुरुदेव से शिकायत की और उनके गुरुदेव ने आचार्य काशीराम जी से जो उन दिनों दिल्ली ही पधारे हुए थे। आचार्य जी ने बात सुनी और निर्णय दिया कि महात्मा कस्तूरचन्द्र जी महाराज उक्त आरोप को सिद्ध करे।

कस्तूरचन्द्र जी महाराज ने जो कुछ कहा था उसके जीते-जागते प्रमाण विद्यमान थे। दोष चाहे कितना भी छुपाया जाय, अनावरण होकर ही रहता है। इस सत्य पर विश्वास [करते हुए उन्होंने प्रमाण देना स्वीकार कर लिया। एक जाँच आयोग बनाया गया और जाँच आरम्भ हुई। यह जाँच जैन साधुओं के चरित्र पर प्रभाव डालने वाली थी, पूरे समाज पर इसका प्रभाव होना था। पाप पर पडा पुण्य का आवरण हटाया जाना था। मोक्ष वितरित करने वाले, महापुरुष और सन्यासी के पवित्र नामों से अलकृत व्यक्तियों में से एक के चरित्र को कसौटी पर रखा जाना था। यह एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। इसने उन साधुओं के दिल दहला दिये जो सन्त-वृत्ति के प्रतिकूल आचरण कर रहे थे। कमेटी का कार्य आरम्भ हुआ और एक के पश्चात् एक प्रमाण मिलने लगा और अन्त में सिद्ध हुआ कि उक्त सन्त पर लगाया गया आरोप सोलहो आने सच है।

कमेटी की रिपोर्ट से खलवली मच गई, खलवली मच गई उन त्यागियों में जो सन्यासी के रूप को अपने दोषों का आवरण बनाए हुए हैं। और चिन्ता दौड़ गई उन पवित्र सन्यासियों में जो एक महान् तपस्या में रत हैं। वे चिन्तित हो उठे इसलिए कि इन तथाकथित त्यागियों के कृत्यों का जनता-जनार्दन के सम्मुख आ जाना

समस्त सन्यासी वेप पर ही सन्देह की काली परछाई का पड जाना है । भविष्य में प्रत्येक सन्यासी को सशक नेत्रों से देखा जायगा ।

पाप तथा पुण्य की सयुक्त घवराहट और चिन्ता ने कमेटी की रिपोर्ट दफना देने में ही कल्याण माना । तपस्वी कस्तूरचन्द्र जी और मुनि अमृतचन्द्र ने साधु-समाज को सत्य पर दृढतापूर्वक अडिग रहने के कारण एक वार कम्पित कर डाला ।

“नही ! अपराधी को दण्ड मिलना ही चाहिये ।” गुरु एव सुशिष्य की ध्वनि गूँज गई । सारे साधु-समाज का तख्त डगमग-डगमग डोलने लगा ।

“मुनि जनो ! साधु-समाज की प्रतिष्ठा के लिए इस समस्त काण्ड को जीवित दफना दो ।” अन्य साधुओं की ओर से माँग आई । पर अमृतचन्द्र जी की अकाट्य दलीले वायु-मण्डल में गूँज उठी—“यदि मेरे गुरुदेव का आरोप सिद्ध न होता, तो फिर वताओ, क्या गुरुदेव को साधु-समाज की प्रतिष्ठा के नाम पर दण्ड न दिया जाता ? जरूर दिया जाता । क्योंकि दोषियों का टोला उसे अपनी जीत समझ कर सत्य वाणी को सदा-सदा के लिए वन्द कर देने के लिए आतुर हो जाता । परन्तु अब जबकि दोषों का भण्डाफोड हो चुका है, दोषी दण्ड से क्यों घवराते हैं । सन्यासी-जगत् की प्रतिष्ठा को धक्का अपराधी को दण्डित करने से नहीं पहुँचना बल्कि अपराधी के कुकर्म पर, उस कुकर्म पर जो प्रमाणित हो चुका है, परदा डालने से पहुँचता है । यदि साधु-समाज चाहता है कि सन्यासी के वेग में छुपे दोषियों को निकाल कर सन्यासी-समाज की प्रतिष्ठा को कायम रखा जाय तो फिर अपराधी को दण्ड दो ।”

साधु-समाज का वह अग जो अपनी पोल खुलने से भयभीत था, अमृत मुनि की चेतावनी से और भी भयभीत हो गया और सत्य की ज्योति से अपना मुँह छुपाने के लिए अनेक वहाने ढूँढने लगा ।

और फिर महात्मा कस्तूरचन्द्र जी की आवाज उठी—“यह पहले ही निश्चित था कि यदि मेरा आरोप निराधार सिद्ध हुआ तो मुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया जायगा और यदि आरोप सिद्ध हो गया तो अपराधी को समाज से निकाल दिया जायगा । परन्तु सत्य सिद्ध

होने पर साधु-समाज की प्रतिष्ठा की थोथी दलीले देकर अपराधी का पक्ष लिया जा रहा है। पापी को दण्ड से बचाने वाले भी पाप के भागीदार ही होते हैं। इसलिए अपने को पुण्यमार्गी सिद्ध करने के लिए उस सन्यासी का बहिष्कार करो वरना यह सुनने के लिए तैयार हो जाओ कि सारा जैन साधु-समाज दोषियों का रक्षक बन गया है। लोगो के ऐसे तीखे आरोप एक दिन अवश्य ही तुम्हे अपने कानो से सुनने होंगे, तब तुम सब सन्यासी अपने कानो मे उँगली देकर भी नहीं बैठ सकते।”

गुरुदेव के पौने शब्द साधु-समाज के कानो के परदो से टकराये और मन मे व्याप्त चोर ने उन्हे उलटे पैरो लौटने पर विवश कर दिया। अधकार का साम्राज्य था न !

दोषी को दण्डित नहीं किया गया, तो क्या होगा ? यह प्रश्न अब गुरुदेव के सामने मुँह बाये खडा था।

अमृतचन्द्र जी की रगो मे दौडते गरम-गरम रक्त मे विद्रोह की मौजे उठने लगी। वे बोले, “दोषियों को शरण देने वाले समाज मे हमारा कोई स्थान नहीं है।”

गुरुदेव बोले, “समस्त बन्धनो से मुक्ति पाने के लिए बढे हुए पैर साधु-समाज के भी बन्धनो को लाँघ सकते हैं क्योकि इस समाज का वातावरण विषाक्त हो गया है, इतनी दुर्गन्ध फैल रही है इसमे कि दम घुटा जाता है।”

और मुक्ति पथ के नेता गुरुदेव कस्तूरचन्द्र और उनके विद्वान् सुशिष्य अमृतचन्द्र जी ने जैन साधु-समाज का परित्याग कर दिया। बन्धनो को तोडकर वे आगे बढे। उनके पास आत्म-बल है, त्याग व तपस्या है, विद्वत्ता है और अजपूर्ण व्यक्तित्व है, उन्हे फिर किसके सहयोग की आवश्यकता ?

उन्हें मोह न जीत सका

दिल्ली को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अमृत मुनि का दीक्षा-सस्कार इसी नगरी में सम्पन्न हुआ और यह भी दिल्ली का सौभाग्य ही समझिये कि सन्यास धारण करने के उपरान्त प्रथम चातुर्मास भी दिल्लीवासियों की प्रार्थना पर चाँदनी चौक, दिल्ली ही में मनाना स्वीकार कर लिया गया। महावीर भवन (जैन वारादरी) में चातुर्मास आरम्भ हुआ। सहस्रो नर-नारी गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी महाराज के उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हो जाते। अमृत मुनि स्वाध्याय में लगे रहते। चातुर्मास के दिन एक-एक करके कम होते जा रहे थे कि एक दिन संस्कृत के किसी ग्रन्थ की आवश्यकता पड़ी। जानी अमृतचन्द्र जी खोज में चल दिये।

विचारों के ताने-बाने बुनते हुए दरीवा कला की ओर जा रहे हैं, दोनों ओर मकान हैं या दुकान, उन्हें मालूम नहीं। खोये हुए में हैं, बस चले जा रहे हैं, चलने का काम पैर करते हैं और मस्तिष्क समस्याओं का छोर ढूँढता है। विल्कुल दार्शनिक की भान्ति। जग की ओर से और जग के अन्य आकर्षणों की ओर से इतनी वेखवरी। विचारक की तन्मयता ही तो उसकी सफलता की गारंटी होती है।

मामने से आते एक व्यक्ति ने उन्हें पैनी दृष्टि से देखा और मुड़ कर उनके ही साथ हो लिया। मुखमण्डल पर नेत्र गड़ा दिये। जैसे कुछ खोजने का प्रयत्न कर रहा हो। ओह! इनका यहाँ क्या खो गया है?

“महाराज !” उन्होंने अमृतचन्द्र को पुकारा।

“ . . . ”

“महाराज ?” फिर पुकारा।

अमृत मुनि को कुछ पता ही नहीं। वे तो खोये हुए चले जा रहे हैं।

“अमृत !”

अब की बार उनका ध्यान भग हुआ और पुकारने वाले की ओर दृष्टि उठाई। चलते पग रुक गए। मौन, और चकित भी। आगन्तुक कौन है, उन्हें स्मरण नहीं होता।

“मुझे पहिचाना नहीं।... ..मै .. तुम्हारा ताऊ हूँ। तुम अमृत-चन्द्र ही हो ना ?” आगन्तुक के चेहरे पर असीम हर्ष और उत्साह नृत्य कर गया। जैसे खोया हुआ रत्न अनजाने ही मिल जाये या किसी के नाम लाटरी मे एक बड़ी धन-राशि निकल आये।

अमृतचन्द्र ने नेत्र मूँद लिये और गरदन हिला कर सकेत द्वारा स्वीकार किया कि वह अमृतचन्द्र ही है।

“बेटा अमृत ! तुम साधु बन गए ? तुम्हे कौन-सी कमी थी, कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम्हे नहीं मिल सकती। भगवान् की दया से तुम्हारे पिता जी इतनी सम्पत्ति छोड़ गए है कि तुम तो आयु भर ठाठ से रह सकते हो। बेटा ! सन्यासी तो वह बने जिसके पास खाने-पीने को न हो, जिसका जगत् मे कोई न हो। तुम्हारे पास तो सम्पत्ति है और मालिक की दया से इतना बड़ा परिवार है। फिर तुमने यह क्या किया ?” ताऊ जी ने मुनि अमृतचन्द्र को एक ओर खडा करके कहा। जैसे कि उन्हें याद ही न रहा हो कि उनके पिता जी ने सम्पत्ति भी छोड़ी है और उनका बड़ा परिवार भी है और आज वे यह रहस्योद्घाटन कर रहे हो।

ताऊ जी ने पुन समझाया, “देखो बेटा ! वचपन में भूले किससे नहीं होती पर सुवह का भूला गाम को घर आ जाये तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। छोडो इस पट्टी-वट्टी को; बेकार मुह बाँध रखा है। ब्राह्मण जाति मे जन्म लिया है, तुम तो वैसे ही श्रेष्ठ हो। घर चलो, भगवान् की भक्ति ही मे मन लगता है तो वहाँ भजन करने को कौन रोकता है ?”

पर अमृतचन्द्र जी मौन धारण किये सब कुछ सुनते ही रहे। उत्तर कुछ न दिया। पंडित जी (ताऊ जी) ने अमृतचन्द्र को मौन देखकर समझा कि उनका तीर निशाने पर लगा है, वे आगे बोले, “अमृतचन्द्र ! तुन एक होनहार लडके हो। तुम्हे अभी दुनिया देखनी है। घर चलो।

वहाँ तुम्हारा विवाह कर देगे, खुशी से अपनी गृहस्थी चलायाना । नाम ही कमाना है तो गृहस्थी में भी तो कमाया जा सकता है । देखो, तुम्हारे पिता जी तो गृहस्थ में रहते हुए भी साधु-वृत्ति के आदमी थे । उन्हें कौन नहीं जानता । इतनी सम्पत्ति रहते भिक्षा माँग कर खाना तुम्हें शोभा नहीं देता ।”

अमृतचन्द्र जी बोल पड़े, “अच्छा ! तो आपकी बात समाप्त हो गई न । और कुछ तो नहीं कहना ?”

“अब कहना ही और क्या है ! तुम्हें बाना यदि गुरु के पास ही रखने की चाह हो तो चलो मैं चलता हूँ, वहाँ उतार कर रख आओ और यदि ऐसे ही चले चलो तो कौन पूछता है ? चलो मेरे साथ ।”

“अच्छा ! अब आप मुझे क्षमा करें,” अमृतचन्द्र जी ने कहा, “मुझे बहुत देर होती है ।” और वे अपनी राह चलने लगे । अब पण्डित जी को ज्ञात हुआ कि उनकी बातों का अमृतचन्द्र जी पर किञ्चिन्मात्र भी प्रभाव नहीं हुआ है । वे आगे बढ़कर अमृतचन्द्र जी का रास्ता रोक कर खड़े हो गये ।

“अमृतचन्द्र ! मैं तुम्हारा ताऊ हूँ । मेरा भी तुम पर कुछ अधिकार है । मैं यो नहीं जाने दूँगा । घर चलो ।” अब की वार अधिकारपूर्ण स्वर में पण्डित जी बोले ।

“पण्डित जी ! मैं साधु हूँ । मुझ पर किसी का अधिकार नहीं । साधु किसी के मोह-जाल में नहीं फँसते । मैं गृहस्थ के सभी बंधनों से मुक्त हो चुका हूँ । जिस पथ पर मैं खड़ा हूँ उसपर आने वाली सभी चट्टानें लाँघना मेरा कर्तव्य है । मेरा पथ तो ससार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती । भगवान् आपको सद्बुद्धि दे ।” इतना कहकर अमृतचन्द्र जी ताऊ जी से बचकर चले गये और ताऊ जी मोह भरे नेत्रों से देखते ही रह गये । पर अमृतचन्द्र तो गहरे वैराग्य के रंग में मस्त थे । उनके मन पर इस घटना का कोई प्रभाव नहीं हुआ । वे फिर विचार-मग्न होकर दार्शनिक की भान्ति अपनी राह पर चलने लगे ।

त्याग में प्रतिष्ठा

एक सुशिष्य की भान्ति अमृतचन्द्र गुरुदेव के प्रत्येक आदेश का पालन

करते हैं। चातुर्मास चल रहा था, एक दिन गुरुदेव ने उन्हें बाज़ार से एक पेसिल माँग लेने को कहा। अमृतमुनि बारादरी से निकल कर भगवान्दास जैन की दुकान पर पहुँचे।

दुकान पर ग्राहको की भीड़ थी, पर मुनि जी को देख कर दुकानदार ग्राहको को छोड़ उनकी ओर आकर्षित हुआ। आगमन का अभिप्राय पूछा।

मुनि जी बोले, “एक पेसिल चाहिए।”

दुकानदार ने पेसिलो से भरे डिब्बे सामने रखकर पसद करने को कहा और मुनि जी ने एक पेसिल पसद कर ली। दुकानदार ने उस प्रकार की १ दर्जन पेसिले उठाकर उन्हें देनी चाही।

“नहीं, मुझे केवल १ पेसिल ही चाहिए।” अमृत मुनि ने कहा।

“महाराज ! बार-बार परेशान होने से क्या लाभ, इकट्ठी १२ ले जाइये। बहुत दिनों तक के लिए पर्याप्त होगी।” दुकानदार बोला।

उसी समय एक गेरुए वस्त्रधारी साधु आ पहुँचे। हृष्ट-पुष्ट शरीर, ललाट पर तेज, और हाथ में कमण्डल।

दुकानदार के सामने हाथ पसार दिया, एक पैसा; पैसे का सवाल होना था कि दुकानदार की भृकुटि तन गई।

“केवल एक पैसे का सवाल है वावा !” साधु ने चढती त्योंरी देख कहा।

“तुम इतने हट्टे-कट्टे आदमी हो। भीख माँग कर खाते हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती ?” क्रोधित दुकानदार कहने लगा, “कही जाकर मेहनत-मजदूरी क्यों नहीं करते हमारे पास क्या हराम का पैसा आता है ?” और डाट कर कहा, “जाओ आगे बढो।”

“वावा ! एक पैसे पर इतना डाँटते हो। कोई मैंने दौलत तो नहीं माँगी।” साधु ने बहुत नम्र निवेदन किया।

पर दुकानदार का पारा चढ गया। “क्या तुम्हारे वाप की जागीर है कोई मेरे पास जो तुम्हें उसमें से पैसा दे दूँ ? जाओ हटो।”

साधु अपना सा मुँह लेकर रह गया। अमृत मुनि सारा काण्ड देखते रहे।

दुकानदार ने उस साधु की ओर से मुँह फेर कर गान्त भाव से कहा, “हाँ तो मुनि जी ! यह लीजिए वारह पेसिले।”

“परन्तु मुझे तो केवल एक पेसिल चाहिए। कोई दुकान थोड़े ही करती है मुझे और न स्टाक ही जमा करना है।” अमृत मुनि बोले।

दुकानदार न माना और हठ करता रहा। अन्त में उसने एक दर्जन पेसिले मुनि जी के झोले में डाल ही दी। मुनि जी वापिस उपाश्रय की ओर चल पड़े। वह साधु भी उनके पीछे-पीछे हो लिया और ज्योंही अमृत मुनि ने उपाश्रय की पौडियो पर पग रखा, साधु ने उनका हाथ पकड़ लिया। घूम कर देखा तो वही साधु था जिसे दुकानदार ने फटकार सुनाई थी।

“कहिए ! महाराज क्या बात है ?” अमृत मुनि ने पूछा।

“एक बात बताओगे ?” साधु के नेत्रों में याचना नृत्य कर रही थी। अमृत मुनि ने गरदन हिलादी, स्वीकारोक्ति में।

“क्या तुमने किसी मंत्र की सिद्धि की है ?” उसने पूछा।

अमृत मुनि सोच में पड़ गये। कैसी सिद्धि, समझ में न आया और कह दिया, “नहीं तो।”

“तो फिर इसका क्या कारण है कि उसी दुकानदार से तुमने सवाल किया एक पेसिल का और तुम्हें मिल गई एक दर्जन और मैंने केवल एक पैसे की भिक्षा माँगी, मुझे मिली फटकार।” साधु ने प्रश्न किया।

अमृत मुनि चक्कर में पड़ गए। क्या उत्तर दें उसे ?

“तुम में वह कौनसी बात है जो मुझमें नहीं। मैं सस्कृत का विद्वान् हूँ, शास्त्रज्ञ हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, वर्षों से सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। वह रहस्य मुझे भी बताओ जिसके कारण तुम्हारे लिए उनके मन में सम्मान है और मेरे लिए धिक्कार।” उस साधु ने पूछा।

अमृत मुनि बोले, “ऊपर मेरे गुरुदेव है। उनसे आप भेट करे तो अच्छा होगा। आप विद्वान् हैं, पुराने सन्यासी हैं और मैंने अभी कुछ ही दिन पूर्व सन्यासी-जीवन धारण किया है।”

साधु अमृत मुनि जी के पीछे-पीछे गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी महाराज के पास गया और उसने उनसे भी वही प्रश्न किया। गुरुदेव ने कहा, “आप पैसा माँगते हैं, वस यही दोष है। जब आपको यह समाज भोजन

देता है, रहने के लिए स्थान दे सकता है, वस्त्र आपको मिल सकते हैं, जीवन की अनिवार्य वस्तुएँ आपको मिल जाती हैं, तो फिर आप मुद्रा क्यों माँगते हैं ? आप मे मुद्रा का मोह ही आपके सारे गुणों पर परदा डाले हुए है । इसे आप त्याग दे तो फिर आपमें और हममें कोई अन्तर न रहे ।”

“कभी-कभी जीवनोपयोगी वस्तुएँ तो खरीदनी ही पडती है, फिर उसके लिए पैसा ही तो चाहिए ।” वह साधु बोला ।

गुरुदेव ने समझाया

“आप यह न भूलिए कि यह इंसान अपने पशुओं तक का ध्यान रखता है । भोजन करते समय कुत्ते के भाग को भी यह नहीं भूलता । और आप तो ठहरे सन्त, मानव का पथ-प्रदर्शन करने वाले । फिर आप ही का ध्यान क्यों नहीं करेगा यह समाज ? वस, आप अपने कर्तव्य को न भूले । फिर देखिये, वे ही लोग जो आज आपको एक पैसा भी नहीं देते, और उल्टे धिक्कारते हैं, आपके चरणों में ससार की सभी वस्तुएँ लाकर रख देने को भी तत्पर हो जायेंगे । पर आपमें किसी वस्तु के प्रति मोह नहीं होना चाहिए । जितना आप इन वस्तुओं को ठुकरायेंगे, उतनी ही यह आपके चरणों में आयेगी ।”

वह साधु बोला, “आज आपने एक महान् ज्ञान दिया है और इसका बोध हुआ है मुझे इस छोटे मुनि के द्वारा । इसलिए मैं इस मुनि का शिष्य बनना चाहता हूँ ।”

अमृत मुनि ने कहा, “नहीं शिष्य बनने की जरूरत नहीं है । आप अपने इसी वेश में इस नये मंत्र को लेकर अपने ज्ञान से जगत् की सेवा करें ।”

उक्त साधु का नाम था शिवदेव सन्यासी, उसने जैन साधु होने की चेष्टा की । पर गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी व हमारे चरित्र-नायक ने उसे कहा कि वे अपने ही वेश में साधु-वृत्ति के समस्त नियमों का पालन करें । तब वे देखेंगे कि जनता वेश पर नहीं ज्ञान और साधु-वृत्ति के प्रति श्रद्धा करती है ।

शिवदेव सन्यासी ने तुरन्त अपनी जेब से ३५०) निकाल कर फर्श पर डाल दिये और प्रतिज्ञा की कि अब वह किसी में पैसा नहीं माँगेगा ।

उक्त रूपये गौशाला में भिजवा दिये गये और शिवदेव सन्प्राप्ती नगर छोड़कर यमुना-तट पर एक झोपड़ी बनाकर तपस्या में लग गये । थोड़े ही समय में उनकी कुटिया में प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति दर्शनार्थ पहुँचने लगे । श्रद्धालु भक्तों ने उनके लिए पक्का मकान बना दिया, पर वे यही कहते रहे कि जो कुछ करो यह सोच कर कि मैं किसी दिन भी यहाँ से किसी भी ओर चला जा सकता हूँ ।

इतनी प्रतिष्ठा हो जाने पर भी वे हमारे चरित्र-नायक के प्रति सदैव ही कृतज्ञता प्रगट करते रहे और सदा कहते कि इस मुनि ने ही मुझे सत्य ज्ञान का बोध कराया है ।

एक दिन गुरुदेव बोले, “एक वेत चाहिए ।” वेत चाहिए, अतः अमृतचन्द्र जी बाजार की ओर चल पड़े । नई दिल्ली में हेमराज जैन की दुकान है, अमृतचन्द्र जी ने एक वेत माँग ली । माँग ली इसलिए कि वे खरीद नहीं सकते, क्योंकि वे जैन साधु जो ठहरे । पर बाजार में प्रत्येक वस्तु के लिए पैसा चाहिए । एक पैसा कम हो तो भी सैकड़ों का सौदा रुक जाता है । मूल्य में एक-एक पाई तक कम कराने के लिये विवाद होते हैं । पैसे का इतना मूल्य, कि दुकानदार ग्राहक से अधिक मूल्य पाने के लिये सौगंध तक खा लेता है, ऐसी-ऐसी सौगंध कि वम कुछ न पूछिये, भगवान् तक की सौगंध भी, जब कि वह एक ओर प्रातः ही भगवान् की मूर्ति को नमस्कार करके आता है, पूजा करता है और मन्दिर में घटा वजा-वजा कर भगवान् का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, भगवान् को जगाता है और अपने भाग्य के जागने की आशा करता है, प्रार्थना भी करता है ।

पैसे की उलट-फेर ही जहाँ का धर्म और कर्तव्य है, उसी बाजार में हेमराज जैन की भी दुकान है । उसी पर अमृत मुनि ने अलख जगायी है, एक वेत के लिए । वही वेत जो कदाचित् किसी खरीदार के पास पहुँचती तो दुकानदार की तिजोरी बोल उठती, पर आज मुनि जी को भिक्षा रूप में मिल गई । हेमराज जैन की धर्म-परायणता समझिये या दान-वीरता अथवा मोक्ष के लिए एक दण्ड गिन लीजिये, दान-यज्ञ । मोक्ष के लिए ऐसे कितने यज्ञ होते हैं, कितने आवश्यक है यह इन पत्रियों के लेखक को ज्ञात नहीं, पर यह

यज्ञ किसी-किसी के बस की बात है, कुछेक लोगो की सामर्थ्य में है।

तो हाँ, हमारे चरित्र-नायक ने एक ऐसी बेत माँग ली जो मोटी और मजबूत थी और उन्होंने अपने हाथ में जँचा कर देख ली और उसे लेकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया।

“अमृतचन्द्र ! बेत अच्छी है, मजबूत है, पर तुम्हारे योग्य ! मेरे योग्य नहीं ! मैं ठहरा ठिगना। इसे हाथ में रखने के लिए मुझे अपना हाथ उठा-रखना पड़ेगा।” गुरुदेव ने बेत अपने हाथ में लेकर और परख कर कहा।

अमृतचन्द्र जी को अपनी भूल का ज्ञान तब हुआ। भूल का ज्ञान होना था कि अमृत मुनि झेप गये। उनकी दार्शनिकता कभी-कभी कितनी ही भूले करा देती है। यह दार्शनिक मुद्रा ही तो है जिसके कारण वे खोये-खोये से रहते हैं चिंता में। ससार में क्या होता है, क्या हो रहा है, उन्हें भास तक नहीं होता।

दूसरे दिन बेत बदलने के लिए चल पड़े। दुकान पर पहुँचे तो उस पर ताला लटकता हुआ पाया। अभी दुकान ने आँखे नहीं खोली थी। फाटक अभी तक ऊँघ रहे थे। निराश लौट पड़े और बिडला मंदिर की ओर घूमते-घामते जा निकले। फिर सोचते-सोचते उन के पैर हुमायूँ के मकबरे की ओर उठ गये। विचारों में डूबे चले जा रहे हैं। चरण अपना काम कर रहे हैं और मस्तिष्क अपना।

सड़क निर्जन है। आफिसों और दुकानों पर काम करने वाले लोग जा चुके हैं और सड़क का सुहाग गुजर चुका है, दिल्ली के आँचल में जा छुपा है। हमारे चरित्र-नायक हैं कि वढ रहे हैं।

लघु-शका से निवृत्त होने के लिए पास के एक अहाते की दीवार की ओट में बैठ गये। उनकी दृष्टि दीवार के एक छिद्र को पार करती हुई अहाते के अन्दर पहुँच गई।

“उफ यह क्या ?”

वे अन्दर का दृश्य देख कर सिहर उठे। एक कन्या, पोंडगी, विल्कुल नग्न, उसके अवयव आवरणहीन, पर लज्जित से। मुँह पर भय, याचना, तडप। सारा शरीर कम्पित, थर-थर काँप रहा है। मुँह को कपड़े से बंद कर दिया गया है चीत्कारों को रोकने के लिए।

दोनों हाथ पीछे, कमर की ओर बंधे हैं। नेत्रों से गगा-यमुना बह रही है। और दो युवक, एक नग्न जिस पर वासना मँडरा रही है। वामना का राक्षस विल्कुल नग्न, और वह है षोडशी के सतीत्व पर डाका डालने के लिए प्रयत्नशील। पर कन्या अभी तक जूझ रही है, गुण्डे के विरुद्ध अपने सतीत्व की रक्षा के लिए।

और दूसरा भी है वासना का दास, अभी उस का तन परिधान-रहित नहीं है। पर वह अपने साथी गुण्डे की कुचेष्टाओंको सफल कराने के लिए सघर्ष कर रहा है। पाप का नग्न ताण्डव, हिंसा का ववडर। पर जैसे कन्या के मुँह से बाहर न निकल सकने वाले, मन में घुट-घुट कर दम तोड़ने वाले चीत्कारों ने मुनि अमृतचन्द्र को झञ्झोड़ डाला।

एक सतीत्व की रक्षा के लिए उनके कानों में पुकार झनझनाने लगी। मानवता ने मुनि जी को पुकारा। एक ओर मानवीय कर्तव्य का आवाहन और दूसरी ओर जैन साधु-वृत्ति के वचन। अहाते के अदर सतीत्व के लिए सघर्ष चल रहा था, गुण्डों और कन्या के बीच और बाहर मुनि जी के मन में सघर्ष चल रहा था, साधु-वृत्ति और मानवता के आवाहन के बीच।

पर अनायास ही गुण्डे ने कन्या पर काबू पाना चाहा। कन्या छटपटाने लगी। एक बार अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसने गुण्डों के प्रहारों का प्रतिकार करने के लिए। इस छटपटाहट से मुनि जी का रोम-रोम सिहर उठा।

उनके मन में बैठा मानव बोल उठा, "सन्यासी तुम्हें सतीत्व की रक्षा करनी होगी। सन्यासी तुम पशु मत बनो। तुम शान्ति और अहिंसा के योद्धा हो, तुम पाप के विरुद्ध सघर्ष करने वाले वीर हो।"

अमृत मुनि अपने आप को न रोक पाये। ठीक इसी प्रकार एक दिन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्रीकृष्ण दौड़ पड़े थे और आज हमारे-चरित्र नायक दौड़ पड़े, एक कन्या की लाज बचाने के लिए।

अमृत मुनि ने दूसरी ओर जाकर दीवार फाँदकर अन्दर प्रवेश किया। मुनि जी को देख कर गुण्डे भयभीत हुए। उन्हें स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि अनायास ही कन्या की रक्षा के लिए कोई आ

धमकेगा और फिर मुनि जी के हाथ में मोटा बेत भी तो है, जो यदि किसी गृहस्थ जवान के हाथ में हो तो गुण्डो को रुई की भाँति धुन दे ।

गुण्डो ने समझा कि मुनि जी प्रहार करेंगे इसलिए आत्म-सुरक्षा के लिए और उनके पाप के पथ में चट्टान बनकर आये मुनि जी को मार भगाने के लिए उन्होंने ईंट तथा ढेले हाथों में ले लिये । मुनि जी चारों ओर बेत घुमाते हुए आगे बढ़े । एक पापी भयभीत होकर शीघ्रता से फाटक खोलकर बाहर भाग गया और दूसरा जो नग्न था भाग न सका । मुनि जी ने उसे वहीं बैठ जाने का आदेश दिया । मुनि जी के हृष्ट-पुष्ट शरीर और हाथ के बेत को देखकर उसने बैठ जाने में ही अपनी भलाई समझी ।

मुनि जी ने कन्या से कहा—“बहन ! तुम जल्दी से अपने हाथ खोल लो और कपड़े पहन लो । यदि स्वयं ही हाथ खोल सकती हो तो जल्दी खोलो और यदि नहीं खोल सकती, तो नारी को छूना मेरे लिए वर्जित होते हुए भी मुझे तुम्हारे हाथ खोलने ही पड़ेगे ।”

कन्या ने स्वयं प्रयत्न किया और वह स्वयं अपने हाथों को बधन-मुक्त करने में सफल हो गई । मुँह से उसने ठूँसा हुआ कपड़ा निकाला और तुरन्त कपड़े पहन लिये । गुण्डे ने भी कपड़े पहने और मुनि जी दोनों को बाहर ले आये । सामने अपनी कन्या को खोजता हुआ पिता फिर रहा था ।

“पिता जी !” कन्या ने आर्त्तनाद किया और वह दौड़ कर अपने पिता की छाती से लिपट गई ।

घटना का वृत्तान्त सुनकर कन्या के पिता के नेत्र जल उठे । वे गुण्डे पर झपटे । गुण्डा क्षमा याचना करने लगा । एक और गुण्डे को दण्ड देने के लिए कन्या के पिता ने उसे दबोच रखा था और गुण्डा थर-थर काँप रहा था दूसरी ओर मुनि जी सोच रहे थे कि इन्सान है, पयभ्रष्ट है, उसे सीधे रास्ते पर लाने के प्रयत्न होने चाहिए । मारपीट, पुलिस-दमन तथा न्यायालय किसी में इतना मामर्थ्य नहीं कि इसे सीधी राह पर ला सके । क्षमाशीलता और कृपा ही इसे ठीक कर सकती है ।

उन्होंने उसे छोड़ा दिया और उससे गमथ ली कि वह भविष्य में

ऐसा कुकृत्य कभी नहीं करेगा। वह एक मुसलमान युवक था, परन्तु डम काण्ड के सम्बन्ध में मुनि जी के अपनाये उपायो से वह मुनि जी का प्रशमक बन गया। उसे ज्ञान हुआ कि मुनि जी ने उसपर प्रहार नहीं किया, कोई दण्ड नहीं दिया, कन्या को भी छुड़ाया और उसे भी, यह उनकी महानता का ही प्रमाण है। आध घण्टे तक वे उसे उपदेश देते रहे और वह नीची नजर किये सुनता रहा। नतमस्तक होकर उसने अपने घृणित कृत्य के लिए क्षमा माँगी।

कन्या के पिता ने मुनि जी को कदाचित् साधारण साधु समझकर आभार प्रगट करते हुए (१५) पुरस्कार स्वरूप भेट करने चाहे। मुनि जी की भृकुटि तन गई, “दोष तुम्हारा भी है। अपनी कन्या को ऐसे निर्जन पथ पर अकेली छोड़ कर तुम एक मील दूर पानी लेने गये। क्या तुम्हारा कन्या के सतीत्व के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? तुम जान-बूझ कर उसे गुण्डो को सौंप गये। तुम इस कुकृत्य के लिए दोषी हो। और मुझे यह नोट दिखाकर दानवीर बनने का ढोंग रचते हो। क्या पैसा ही ससार में सब कुछ है? क्या मैंने पैसे के लिए कन्या की रक्षा की है?”

कन्या के पिता लज्जा के मारे भूमि में गड़े जा रहे थे।

मेधावी अमृतचन्द्र जी ने उक्त घटना गुरुदेव को सुनाई और चर्चा अन्य साधुओं तक पहुँची। कुछ साधुओं ने इसे साधु-वृत्ति के प्रतिकूल बताया।

पर हमारे चरित्र-नायक बोले, “हमारी आँखों के सामने किसी का सतीत्व लुटता रहे और हम आँख बचा कर निकल जाँय, यह तो हमारी आँखों के सामने होते पाप को योगदान देना है। पर किसी के सतीत्व की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करना पाप नहीं है, न हिंसा ही है। अहिंसा किसी को कायर नहीं बनाती और न साधु ही कायर तथा पगु होता है। वह तो शक्ति और मुक्ति पथ का योद्धा है।”

फिर उन्होंने अपनी उर्दू कविता का एक पद्य दोहराया

मत जुल्म करो मत जुल्म सहो इसका ही नाम अहिंसा है।

बुज्जदिल है जो, बेजान है जो, उनसे बदनाम अहिंसा है ॥

आचार्य काशीराम जी तथा गुरुदेव ने उनका पूर्ण समर्थन किया।

मुनि जी का एक महान् गुण यह है कि उनके विचारों में प्रगति-शीलता कूट-कूट कर भरी है। वे मानव को कायर बनाने के विरोधी हैं।

वे कहते हैं, 'मैं शान्ति चाहता हूँ पर श्मशान की शान्ति नहीं। मैं अहिंसा का समर्थक हूँ पर भेड़ों की अहिंसा का नहीं। मैं सत्य का उपासक हूँ, पर ऐसे सत्य का नहीं जिससे शिकारी को हम उसके भागते हुए शिकार का रास्ता भी बता दे।'

आज के ये सन्त

चातुर्मास समाप्त होते ही प्रकृति-पुत्र गुरुदेव के साथ दूसरे स्थानों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। ज्यो-ज्यो उनके पग पथ पर आगे बढ़ते जाते, चरणों के साथ-साथ ही उनकी योग्यता, विद्वत्ता और तपस्या में भी अभिवृद्धि होती रही। मानो वे केवल भूमि ही नहीं नापते जा रहे हो वरन् पुराने अनुभवों को बहोरते हुए नये-नये अनुभवों और नये ज्ञान को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हो। इधर उनकी आयु में क्षण-क्षण बढ़ रहा था उधर उनके ब्रह्मज्ञान-मिन्धु में विन्दु-विन्दु की वृद्धि होती रही। अनेकों नगरों का भ्रमण करते हुए वे वीहर (जि० रोहतक) पहुँचे।

एक सुन्दर तथा विनाल भवन पर उनकी दृष्टि गई। यह भवन ही नहीं, राजाओं के महलों को चुनौती देने वाली भव्य अट्टालिका है।

“गुरुदेव ! यह किम राजा का महल है ?”

अमृतचन्द्र जी, जिनका मन प्रतिक्षण प्रभु-वन्दना में आसक्त रहता है, गुरुदेव से पूछ बैठे। गुरुदेव के अधरो पर एक मुस्कान विखर आई। बोले, “किसी राजा का नहीं, एक महन्त का है।”

“क्या किसी महन्त का ?” विस्मित होकर बोले मन्त अमृतचन्द्र जी पूछ बैठे।

“हाँ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है ? महल एक महन्त का ही है और एक यही महल क्या, भारत में तो ऐसे, बल्कि इससे अधिक, भव्य और सुन्दर उच्च अट्टालिकाओं के स्वामी महन्त लोग हैं ?” गुरुदेव ने मन्त अमृतचन्द्र जी को समझाते हुए कहा।

भवन की बाह्य शोभा से ही अमृतचन्द्र विस्मित थे पर यदि अन्दर देखा जाय तो कोई व्यक्ति भी उस राजसी ठाठ-वाट को देखकर यह

अनुमान लगा सकता है कि उक्त भवन किसी ऐश्वर्यप्रिय महाराजा का 'रगमहल' है। सुन्दर गलीचे, कालीन, फर्नीचर, झाड-फानूस, परदे, पखे और फूलदान आदि महलो के कमरो की शोभा है। चारो ओर सुगन्ध बिखर रही है, पकवानो और मिष्टान्नों के समुचित प्रबन्ध है। वैभव अपने पूर्ण यौवन की मदिरा डँडेल रहा है। कमरो की सजावट कामदेव को सहज ही मे जागृत कर सकती है और इस ठाठ-बाट का यह भवन एक महन्त की 'निवास-कुटीर' है। निवास-कुटीर अथवा ऐश्वर्य-स्थल—जो भी कहिए, पर यह सत्य है कि इन महलों मे व्यभिचार जन्म ले सकता है, सदाचार और वैराग्य नहीं।

और यह है वे महन्त जी। आप इनकी ग्लोब की भाँति गोल तोद को देखकर इन्हे करोड पति 'सेठ करोडीमल' न कह डालिए, ना-ना, यह तो महन्त जी है सनातन धर्म के सरक्षक, भगवद्-भजन के प्रेरक, सदाचार और सद्भावो के पोषक। ससार को मोक्ष के टिकट बाँटने वाले टिकट वावू अर्थात् महन्त जी। ये वे महन्त है जिनके भगवान क्षीर-सागर मे खर्राटे लगाते है और ये उनके सबसे बडे, सोल एजेन्ट सुरम्य तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका के अक मे विश्राम करते है और चूकि वे महन्त है, धर्म के पहले दरजे के ठेकेदार। इसलिए उनका राजसी परिधान गेरुए कपडे उनकी महन्तगिरी की पताका लहराते रहते है और महन्तगिरी साधु-वृत्ति की इस पताका को देखकर हमारे चरित्र-नायक आश्चर्यचकित है। मानो उन्होने विश्व का कोई आठवाँ अजूबा देख लिया है। वैराग्य को वैराग्य समझकर मोक्ष-प्राप्ति के चक्कर मे फँसे ब्रह्मचारी तथा विचारक को अभी क्या मालूम कि धर्मके नाम पर जनता-जनार्दन का शोषण करने के लिए कितने विपैले नाग कितने-कितने रूप भरकर सामने आते है। भारत के इस कलक पर हमारे चरित्र-नायक की आँखे खुली-की-खुली क्यों रह गई ?

विस्मययुक्त स्तब्धता भग करते हुए हमारे चरित्र-नायक बोले, क्यों गुरुदेव ! साधु यह भी है और साधु हम भी। वे राजमी ठाठ से रहते है और हम भिक्षा माँग कर खाते है, पानी तक माँग कर पीते है। कितना अन्तर है इन दो दशाग्रो मे। उनकी यह साधु-वृत्ति कैसी ?”

प्रश्न किया तो मुख पर अवोधता लिये हुए पर अन्तर में उनके एक उपहास फडक रहा था ।

“यह साधुवृत्ति नहीं, साधुवृत्ति का मजाक है, गन्दा उपहास, कलक ।” निरस्कारपूर्ण शैली से गुरुदेव बोले ।

मुनि अमृतचन्द्र ने भारत के इस कलक को भी नोट कर लिया । वान यह है कि भारत भूमि से चिपट रहे भुजगो की वे एक सूची बनाते जा रहे हैं । क्यों ? इसलिए कि उन्हें इन भुजगो से भारत को बन्धनमुक्त कराने के लिए देश को आन्दोलित जो करना है ।

गुरुदेव और अमृतचन्द्र जी भ्रमणार्थ जा रहे थे । सामने में एक बन्द गाडी निकली जिस पर आगे-पीछे दोनों ओर तलवारो का पहरा है । और अन्दर ग्रेण्ड वस्त्र पहने वैरागी जी—महन्त जी—विराजमान है वे वैरागी जिन्होंने ससार के मोह-मायाजाल के बन्धन तोड़ दिये हैं और मोक्ष-प्राप्ति के लिए सन्यास ले लिया है ।

सब कुछ समझते हुए भी अमृतचन्द्र जी महाराज ने गुरुदेव से पूछ ही तो लिया, “गुरुदेव ! महन्त जी तलवारो की छात्र म क्यों ?”

“साधारण-जन तो मोह-मायाजाल में ही बन्दी होते हैं, ये तलवारो के भी बन्दी हैं । धन-दौलत ने इनके अन्दर भय उत्पन्न कर दिया है । लुटेरा सदैव उस व्यक्ति से भयभीत रहता है जिसको उमने लूटा हो । महन्त जी का पाप उन्हें नग्न खड्गो का बन्दी बनाये हुए है ।” गुरुदेव बोले ।

शोषण के इस छलिया रूप को देखकर मुनि अमृतचन्द्र के हृदय में करुणा ने अगडाई ली । उस भोले-भाले मानव के प्रति करुणा जागी जो मोक्ष और चिर आनन्द प्राप्ति के लिए महलो के दासो को पूजता है और अपनी आँखो में पापाचार के इस मायाजाल को देखकर भी सम्भलता तो दूर रहा, बल्कि उन्हें भेट देकर, इनके पापो में योगदान देता है ।

मानव की इस दयनीय दशा पर विचार करने-करने वे इस प्रोग्रम तम को छाँटने के उपायो पर विचार करने लगे । उन्हें लगा कि तिमिर की इन घटाओ को हटाने के लिए जनता को जागृत करना होगा । वाणी में अधिक जादू भरना होगा । अपनी साधु-क्रियाओ को अग्रिम बल देना होगा । ऐसा तप करना होगा जिसमें ऐसी शक्ति का प्रादु-

भाँव हो जो दानवीय कृत्यों में लिप्त मानव को एक ही आवाहन में जागृत कर दे और उसके अन्दर का सोया हुआ इन्सान जाग उठे ।

तप का कार्यक्रम अबाध गति से चल रहा है । अमृत मुनि के ललाट पर चमकता तेज अपने अन्दर विद्युत्-शक्ति प्राप्त करता जाता है । उनके मुख पर ओज बढ़ रहा है और वे चल रहे हैं मानवता के महानतम आदर्श की ओर ।

मातृ दर्शन

जागते-जागते रात बीतती जाती है । शरीर ने विश्राम माँगा और उन्होंने पलके झपका ली ।

उन्होंने स्वप्न-लोक में विचरण करना आरम्भ कर दिया । यमुना तीर पर वे समाधि लगाये बैठे हैं । प्रभु-वन्दना में वे अपने-आप को खो बैठे हैं कि अनायास ही यमुना की कलकल करती लहरो से एक प्रकाश-पुञ्ज उठा और एक झटके से उनका ध्यान भंग हो गया । प्रकाश-पुञ्ज फट गया और उसमें से सफेद, बिल्कुल सफेद, निर्मल, शीतल चाँदनी की नाईं सफेद वस्त्र पहने एक आकृति हौले-हौले उनकी ओर बढ़ने लगी । वे देखते रहे । आकृति निकट आ गई । अब वे उसे साफ तौर पर देख सकते थे । ओह यह तो कोई स्त्री है । कौन है ? न जाने कौन है ? उन्होंने तो उसे कभी नहीं देखा । पर जाने क्यों उसके हाव-भाव इस बात का साक्षात् प्रमाण है कि वह उन्हें पहचानती है और वे भी उसमें कुछ अपनापन पाते हैं, क्योंकि उसकी ओर उनका हृदय जो खिंच जाता है, उसकी ओर, उसके चरणों की ओर ।

“तुम कौन हो ?” उन्होंने पूछा ।

“मैं ! अरे अमृत तुम मुझे नहीं जानते ?”

“नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा ।”

“हाँ, तुम पहचानते भी कैसे, तुमने देखा तो मुझे अवश्य है पर उस अवस्था में जब कि तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं था, तुम पहचानने की शक्ति नहीं रखते थे, तुम्हारी स्मरणशक्ति जागृत नहीं हुई थी ।”

“कब ?” उन्होंने आश्चर्य से पूछा ।

“जब तुम उत्पन्न हुए थे । वेटा ! मैं तुम्हें तीन दिन का ही तो छोड़कर चली आई थी ।”

“क्या तुम मेरी माँ हो ?”

“हाँ बेटा, मैं ही तेरी जननी हूँ। मेरे लाल ! आज मुझे तुझे यमुना-तट पर वैरागी रूप में देखकर कितना हर्ष हुआ। कितना गर्व है मुझे तुझ पर।”

अमृतचन्द्र जी का मस्तक आदर में झुक गया।

“बेटा, तू मेरा नहीं, प्रकृति का पुत्र है, जिसने तुझे पाला है और उस दिन के लिए इतना बड़ा किया है जब तू भूमि को पापरहित करने की शक्ति प्राप्त कर लेगा, जब तू भटकती मानवता को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थान दिलायेगा। तुझे ससार में किसी विशेष कर्तव्य की पूर्ति के लिए भेजा गया है। मेरे लाल ! प्रकृति की आशाओं को निराशा में परिणत मत होने देना। देखना, मेरी कोख की लाज रखना।” आकृति बोली।

“हाँ, मुझे अपने कर्तव्य का पूर्ण ज्ञान है, पर आज इस प्रकार आपके दर्शन का कारण ?”

“कारण ! कारण जानना चाहते हो, तो सुनो। तुम केवल किसी सम्प्रदाय विशेष के अनुयायियों का पथ-प्रदर्शन करने अवतरित नहीं हुए। तुम सारी मानवता की जागीर हो। तुम पर सभी का अधिकार है और तुम्हारा कर्तव्य सारे जगत् के प्रति है, मानव शरीर प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्राणी के प्रति।”

“पर मैंने तो महावीर भगवान् के उपदेशों के प्रसार का व्रत लिया है माँ !”

“भगवान् महावीर और राम में कोई अन्तर नहीं बेटा ! तुम में युग-युग के अन्तर से ही कुछ अन्तर उत्पन्न हुए हैं। सत्य-समय पर तुम्हारी आवश्यकता पड़ी है और किसी विशेष भटकाव का अन्त करने के लिए तुमने किसी विशेष अस्त्र का प्रयोग किया है। अन्तर देखने वालों की दृष्टि का हो सकता है, भावों का नहीं। सारे समाज को अपनी छत्र-छाया में लो और कल्याण का पथ दर्शाओ, तुम्हारी विजय होगी। याद रखो, धन पर जब किसी एक व्यक्ति के स्वार्थों की गृह्णलाएँ पड़ जाती हैं तो वह धन नहीं शोषणयुक्त पूँजी बन जाता है—रक्त के सिक्के। जब वहते पानी के चारों ओर दीवार-गृह खला डालकर उसे एक जगह

। ध दिया जाता है तो वह सड जाता है। जब किन्ही एक धर्मावलम्बियों को ही अपने को सौंप दिया जाता है तो अन्य धर्म वाले मानव-समाज से वह कट जाता है। अपने कर्तव्य के चारों ओर सीमाएँ मत बाँधो। हृदय को विशाल बनाओ।” मातेश्वरी की आकृति ने मुनि अमृतचन्द्र जी को समझाया।

वे बोले, “माँ, मैं अपने कर्तव्य के क्षेत्र को विकसित करता आ रहा हूँ। मैंने मत-पन्थों के झूठे मायाजाल को छोड़ दिया है, केवल इसलिए कि पाप चाहे वह किसी रूप में भी हो, मुझे सह्य नहीं है। परमन में बसी भगवान् महावीर की शिक्षाएँ मुझे मानव जाति को सत्य, अहिंसा और शान्ति की राह दिखाने को कहती हैं। मैं उन उपदेशों को मोक्ष का एकमात्र पथ मान चुका हूँ।”

“भगवान् महावीर भी तो मानव जाति के लिए एक अवतार ही थे,” मातेश्वरी की आकृति ने कहा, “पर जिस-जिस महामानव को अवतार नाम दिया जाता है उनकी शिक्षाएँ केवल एक सम्प्रदायमात्र के लिए नहीं होती बल्कि वे तो सारे मानव-जगत् के लिए होती हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि दुनिया को किसी सम्प्रदायविशेष स्वीकार करने की प्रेरणा न देकर सत्य, अहिंसा और शान्ति का पाठ सारे जगत् को पढाओ। सम्प्रदायों का झगडा मानव-जाति को विभाजित करके नये उत्पातों को जन्म देता है।”

आकृति ने मुनि जी को आशीर्वाद दिया और वायुमण्डल में विलीन हो गईं। तदुपरान्त न वहाँ आकृति थी, न प्रकाश-पुंज। चारों ओर शान्ति व्याप्त थी।

मुनि जी का स्वप्न भग हो गया और न जाने निद्रा भी कहाँ विलीन हो गईं। वे उठ बैठे और प्रभु-वन्दना में खो गये।

दूसरे दिन प्रयत्न करने पर भी वे रात्रि के उस स्वप्न को न भुला सके। सफेद वस्त्रों में लिपटी आकृति उनके नेत्रों के सामने आ खड़ी होती और उनके कानों में वे ही गव्व गूज उठते जो उन्होंने स्वप्न-लोक में सुने थे। यह स्वप्न था अथवा भगवत् लीला, वे यही सोचते रहे। आखिर भगवान् मुझसे क्या कराना चाहते हैं? सम्प्रदायों की दीवारों को लाँघ जाऊँ? सम्पूर्ण मानव समाज का हो रहूँ? पर यह समाज जो

स्वयं खण्डो में विभाजित है, सारे का सारा समाज मेरी ओर कैसे आकर्षित होगा ? केवल मेरी ही क्यों सुनेगा ? मन में इस प्रश्न का आना था कि उनकी बुद्धि ने तुरन्त उत्तर दिया—सत्य, चाहे वह किसी के कण्ठ से निकले, सारे ससार पर प्रभाव डालता है । सारी मानव जाति चाहे जैन धर्म को न स्वीकार करे पर भगवान् महावीर के उपदेशों की सभी सराहना करते हैं ।

पूतना के ये वंशज

भाषण देने में तो अमृत मुनि पहले से ही निपुण थे जैसे वक्तृत्व शक्ति उन्हें प्रकृति की ही देन हो। परन्तु अब उनकी भाषण शैली निखरने लगी। उनके शब्दों का जादू निशिदिन द्विगुना, चौगुना होता रहा। जब वे बौद्धों से एक दिन विश्राम करके अन्य नगरों के लिए विहार कर गये पथ में ही गुरुदेव ने उन्हें धार्मिक उपदेश देने की अनुमति दे दी। किसी भी मुनि को इतनी शीघ्र इतने कम समय में ही धर्मोपदेश करने की अनुमति नहीं मिल जाती, पर गुरुदेव अपने शिष्य की योग्यता और ज्ञान पर गर्व करते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका शिष्य पुराने-से-पुराने सन्नासियों तक को शास्त्रार्थ में पराजित कर सकता है। उनके उपदेश सुनकर अन्य धर्मों के अनुयायी भी उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उनकी वक्तृत्व-शक्ति का इतना प्रभाव हो गया कि वे राह चलते लोगों को घण्टों अपने उपदेश सुनने के लिए रोक सकते थे।

व्याख्यान की झड़ी लगने लगी। रोहतक पहुँच कर उन्होंने आठ व्याख्यान दिये और सम्वत् १९९५ का चातुर्मास दादरी, सम्वत् १९९६ का सिरसा और १९९७ का हिसार मनाया।

हिसार में उनका आगमन हुआ कि जनता में चहल-पहल मच गई। अनेक नगरों में अपने उपदेशों की कीर्ति बखेरता हुआ, श्रोताओं के दिरु जीतता हुआ यह महान् योगी यहाँ पधारा तो हिसार के जैन समुदाय ने उनके स्वागत में नेत्र विछा दिये। चारों ओर जयजयकार, वन्दना और स्वागत की धूम। पर जैन धर्म भी अखण्ड नहीं। विभाजन और भेदभाव तो हिन्दू जाति के रोम-रोम में बसा है फिर जैन धर्म वाले ही एक क्यों रहते? हिसार में श्वेताम्बर, दिगम्बरों में आपसी खीचतान चल रही थी, कौन श्रेष्ठ और कौन अश्रेष्ठ, कौन सत्य और कौन असत्य पर आधारित झगड़े का दावानल अपने पूरे वेग से भड़क रहा

या। अमृत मुनि के हिसार में पहुँचते ही दिगम्बर मत के मानने वालों के कान खड़े हुए। उन्होंने समझा कि अमृत मुनि तो उनके हीसले पसन्द कर देगा।

चातुर्मास आरम्भ हुआ और मुनि अमृतचन्द्र जी महाराज ने अमृत-वर्षा आरम्भ कर दी। हजारों व्यक्ति शास्त्रों के ज्ञाता और ज्ञान के महान् भण्डार, योग्य, तपस्वी स्वामी अमृतचन्द्र के व्याख्यान की ओर खिंचे चले आते। दिगम्बर जैनियों ने इसे अपनी हार समझा और इस हार का कारण थे अमृत मुनि। इसलिए वे उनकी आँखों में खटकने लगे। हाँ, समस्त मानवता का सन्यासी दिगम्बरो को शत्रु देख रहा था। कोई इस मुनि के हृदय में आवे तो उसे ज्ञात हो कि समस्त सम्प्रदायों के समस्त इन्सानों के लिए कितना भ्रातृत्व, कितना प्रेम इस मुनि में भरा है।

व्याख्यानो की धूम थी। अन्तत हमारे चरित्र-नायक रोग-गय्या पर पड़े गये। दिगम्बर जैनियों ने आराम की साँस ली। चलो बला टली।

पर यह क्या? अमृतचन्द्र जी को अब भी चैन नहीं है। वे रोग-गय्या पर पड़े हैं। डाक्टर की राय है कि वे स्वस्थ होना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए पूर्ण विश्राम करे। पर डाक्टर की राय और स्वास्थ्य का किसे ध्यान है? वे पड़े-पड़े ही लिखते हैं, अपने विचारों को कण्ठ से न प्रगट कर लेखनी से प्रगट कर देते हैं और उनके उपदेश छाप छाप कर बाँट दिये जाते हैं। तनिक भी चैन नहीं, विश्राम की किञ्चित् मात्र भी चिन्ता नहीं। चिन्ता है तो बस एक बात की कि मानव भटक न जाये। उनके इतने परिश्रम और मस्तिष्क की उलझन से रोग ने भीषण रूप धारण कर लिया। पर स्वाध्याय, चिन्तन और लेखन अभी नहीं रुका।

भक्तों ने उन्हें कहा कि वे इतना कार्य न करे, पूर्ण आराम चाहिये उन्हें। वे बोले, “मैं अपने अन्तिम साँस तक भी आराम नहीं ले सकता। मैंने आराम लेने के लिए सन्यास नहीं लिया है।”

भक्त तो चुप रह गये पर उनकी इस दशा में सभी भयभीत अवश्य हो गये और उनकी महानता का जो स्तर भक्तों के मन में था वह कुछ उच्चता की ओर ही गया।

एक दिन बीमारी ही मे उन्हे दिगम्बर सम्प्रदाय के दो ग्रथो की आवश्यकता हुई । कहाँ से मिले वे ? प्रश्न उठा । लोगो ने बताया कि दिगम्बर जैन मन्दिर से प्राप्त हो सकते है । महाराज ने अपने भक्तों से ग्रथ लाने को कहा । भक्तो ने कहा, “भगवन् ! दिगम्बर जैनी आज-कल खार खाये बैठे है उन्हे ग्रथ नही मिल सकेगे ।”

महाराज स्वय ही एक अन्य साधु के साथ उसका सहारा लेकर चलते हुए दिगम्बर जैन मन्दिर पहुँचे । वहाँ प० वटुकेश्वरदयाल जी वैद्य रहा करते थे । जो स्थानीय दिगम्बर जैनियो के नेता थे । बडे ही योग्य और चिकित्सा-विज्ञान मे निपुण ।

रोगावस्था मे उन्हे अपने यहाँ देखकर वटुकेश्वरदयाल जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ । “आज इस अवस्था मे आपने कैसे कष्ट किया स्वामी जी ?” पंडित जी बडे भक्ति भाव से बोले ।

महाराज ने आने का उद्देश्य बताया । उन्होने ग्रंथ देना स्वीकार कर लिया । आदर-सत्कार से बैठाया और चरणो का स्पर्श कर वे भक्ति-रस मे डूबे आलकारिक सम्बोधनो को प्रयोग करके बोले

“स्वामीजी ? एक बात कहूँ ?”

“कहिए ।”

“आपका इलाज कौन कर रहा है ?”

महाराज ने डाक्टर का नाम बताया ।

“स्वामी जी ! डाक्टरो की औषधियाँ तो अपवित्र होती है । कितनी ही औषधियो मे मदिरा तक का अंश होता है । अंग्रेजी दवाइयाँ तो आपके नियमो को खण्डित कर देगी ।”

“नही ! मेरे विचार मे तो ऐसा नही है । डाक्टर हमे ऐसी कोई औषधि नही देगा जिनसे हमारे नियमो का उल्लघन होता है और न हम ही ऐसी औषधियो को स्वीकार कर सकते है ।” महाराज ने कहा ।

पण्डित जी ने अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए इधर-उधर की कितनी ही वाते कही और अन्त मे बोले, “महाराज ! इस ससार मे झूठ, धोखा और फरेव आदमी की नस-नस मे भर गया है । आपको क्या मालूम ? डाक्टर आपके साथ छल कर सकता ह और फिर हमारे रहते हुए आप को औषधि की कोई चिन्ता नही होनी चाहिए । आपके

चरणों की कृपा से मैं, स्वयं यहाँ का एक प्रसिद्ध वैद्य हूँ। आप मेरी औपधि लीजिए। यदि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति की इतनी ही सेवा आप स्वीकार कर ले तो मैं अपने को वन्द्य मानूँगा।”

महाराज पहले तो माने नहीं, पर पंडित वटुकेश्वरदयाल भी ठहरे एक चतुर व्यक्ति। उन्होंने कहा, “स्वामी जी आप हमारे लिए पूजनीय हैं, हम जैनियों के रहते आपकी यह वरी दगा हो, यह हम सहन नहीं कर सकते। आप मेरी औपधि का सेवन तो कीजिए। भगवान् ने चाहा तो आपको मेरी दो गोलियों से ही शान्ति मिल सकेगी।” महाराज का पवित्र हृदय ठहरा। वे समझे कि प० वटुकेश्वरदयाल जी उनकी सेवा ही करना चाहते हैं और जब उनकी दो गोलियों से ही रोग की ओर से शान्ति मिल सकती है तो फिर हर्ज ही क्या है? पर प्रकृति-पुत्र को यह पता नहीं कि पण्डित जी अपनी दो गोलियों से ही चिर शान्ति दिलाने की डींग हाँक रहे हैं।

दो गोलियाँ देते हुए वैद्य जी ने कहा, “गोलियाँ खाते ही छती पर मिट्टी का लेप करा लीजिए।”

ग्रथ और औपधि लेकर महाराज चले आये। साथ में ही विराजमान महाराज कपूरचन्द्र जी को जब ज्ञात हुआ कि अमृतचन्द्र जी महाराज प० वटुकेश्वरदयाल से औपधि लाये हैं, उन्होंने कहा, “सम्प्रदायो का आपसी भेदभाव ईर्ष्या और द्वेष का रूप धारण कर चुका है और द्वेष दाशानल का रूप ले चुका है। आज-कल आप दिगम्बरो की आँखों का काँटा बने हैं। द्वेषाग्नि में झुलसते व्यक्ति से सब कुछ सम्भव है ऐसी दशा में इन गोलियों की डाक्टरों की परीक्षा कराये बिना खाना खतरे से खाली नहीं है।”

“महाराज! आपको क्या सन्देह है इस औपधि के सम्बन्ध में?” हमारे चरित्र-नायक ने पूछा।

महाराज कपूरचन्द्र जी ने गोलियों को देखकर कहा, “मझे सन्देह है कि यह विष है।”

“विष।” अमृतचन्द्र जी ने आश्चर्य प्रगट करते हुए कहा, “मेरे विचार से तो प० वटुकेश्वरदयाल जी ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने

तो मुझे औषधि देते समय वह भक्ति दर्शाई है कि उसे ही देखकर मैं इस औषधि पर कोई सन्देह नहीं कर सकता ।”

“अमृतचन्द्र ! यह दुनिया छल-फरेब से भरी पडी है । भक्ति-भाव दर्शाना तो बिल्कुल ऐसा ही समझा जा सकता है जैसे कबूतर पकड़ने के लिए दाना डाल दिया हो । आप यह न भूलिए कि वह एक चतुर व्यक्ति है । वह जानता है कि इतनी भक्ति-भाव दर्शाए बिना आप वर्तमान परिस्थितियों में उसकी औषधि का सेवन नहीं कर सकते ।” महाराज कपूरचन्द्र जी ने कहा ।

“पर मुझे विष देने से उसका क्या लाभ ?”

“खीझा हुआ व्यक्ति हानि-लाभ की बात नहीं सोचा करता,” महाराज कपूरचन्द्र जी ने उत्तर दिया । “आपको अपने रास्ते से हटा देने के लिए क्या वे लालायित नहीं होंगे । आपको मालूम ही है कि आपके उपदेशों से प्रभावित होकर कितने ही दिगम्बर जैन हमारी ओर आकर्षित हो गए हैं और वे देख रहे हैं कि उनकी सख्या घट रही है ।”

“महाराज ! यदि मुझे विष द्वारा ही मुक्ति मिलनी है तो भी तो मुझे भय की कोई बात नहीं है । मृत्यु तो एक दिन आनी ही है । मैं मृत्यु से नहीं घबराता ।” अमृतचन्द्र जी अपनी हठ पर अडे रहे । उन्हें विश्वास ही नहीं आता था कि मत-विभिन्नता मनुष्य को इतना नीच भी बना सकती है कि वह किसी सन्त को विष दे दे ।

जब अमृतचन्द्र जी न माने तो महाराज कपूरचन्द्र जी ने उनसे कहा कि वे दोनों गोलियाँ एक साथ न खाएँ । इतनी बात मानने में अमृतचन्द्र जी भी न हिचके और उन्होंने एक गोली खा ली ।

अभी गोली को कण्ठ से नीचे गये कुछ ही मिनट हुए हैं कि अमृतचन्द्र जी के नेत्र झुकने लगे और देखते ही देखते उनकी चेतना लुप्त हो गई ।

सभी लोग घबरा गये । सन्देह ने सर उठाया । क्या आज महर्षि दयानन्द के जीवनान्त की घटना दोहराई जायेगी । क्या सुकरात की भाँति ही अमृतचन्द्र जी के जीवन का अन्त हो जायेगा । क्या यह निराला सन्त विषपान करने के उपरान्त कभी सचेत न होगा ? भक्त-मण्डली भयभीत थी । शकाओ का ज्वार-भाटा आ रहा था ।

चागे ओर लोग दौड़ पड़े । डाक्टर आये । चिकित्सा आरम्भ हुई । भक्तो ने प्रभु-वन्दना की । नारियाँ नेत्रो मे अश्रु-धार लिये आँचल फैला कर भगवान् से मुनि अमृतचन्द्र के जीवन की भिक्षा माँगने लगी । सारा नगर चिन्तित हो गया । वे भी जो मुनि अमृतचन्द्र जी से प्रभावित थे और वे भी जो दिगम्बर जैन थे और भयभीत थे कि यदि सन्त मृत्यु को प्राप्त हो गये तो क्या होगा ? खलवली का यह वातावरण ३६ घण्टे चलता रहा । डाक्टरों ने अपने प्रयत्नों को चरम सीमा तक पहुँचा दिया । पर चूँकि प्रकृति-पुत्र तो एक महान् कार्य के लिए जन्मे है, उन्होंने नेत्र खोले । भक्तो का सेरो खून बह गया । नारियाँ गद्गद हो उठी । बालक युवको और वृद्धो के साथ भगवान् की जय-जयकार के साथ-साथ अमृतचन्द्र महाराज की जय-जयकार मनाने लगे ।

नेत्र खुलने पर भक्तो और डाक्टरों ने पूछा, “आपको विष किसने दिया ?”

“विष तो उसे मैं कह नहीं सकता । प० वटुकेश्वरदयाल जी ने दी तो कोई औपधि थी । पर सम्भव है उनसे कोई भूल हो गई हो । जान-बूझकर उन्होंने मुझे विष दिया होगा, ऐसी तो सम्भावना नहीं है ।”

पूज्य अमृतचन्द्र जी के गव्द सुनकर लोग अचरज में पड गये । बाहरी करुणा । बाहरे सन्त ।

लोगों ने कहा, वटुकेश्वरदयाल पर केस चलाया जाय पर अमृतचन्द्र जी महाराज ने उन्हें आज्ञा नहीं दी । वे बोले, “मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी से प्रतिगोध लेना नहीं चाहता । प० वटुकेश्वरदयाल ने वही किया जो एक सकुचित विचारों के व्यक्ति से आगा की जा सकती है । भगवान् उसके हृदय में सत्य को स्थान दे ।”

मुनि अमृतचन्द्र जी की इस महानता और उच्चता को देखकर सारे नगर ने नतमस्तक होकर उनकी विरुदावली गाई । प० वटुकेश्वरदयाल, जो भय के मारे छुपे-छुपे फिरते थे, दूसरों को अपना मुँह दिखाते भी शरमाने लगे जैसे उन्हें ज्ञान हो कि उनसे कोई भयकर पाप हो गया है ।

अमृतचन्द्र जी महाराज को चेतना तो लौट आई पर रोगमुक्त न हुए । वे एक वर्ष तक जीवन व मृत्यु के बीच लटकते रहे । कभी

मृत्यु निकट दिखाई दे जाती तो कभी जीवन के आसार प्रगट हो जाते । पर अमृतचन्द्र जी महाराज को विश्वास था कि मृत्यु अपने कार्य में सफल नहीं होगी क्योंकि अभी तो ससार को उन्हें बहुत से चमत्कार दिखाने शेष है, अभी तो अधकार की काली घटाएँ मानव समाज पर आच्छादित हैं, अभी तो छल-फरेब का साम्राज्य है, अभी तो सत्य के नाम पर असत्य विहँस रहा है, अभी तो मानव मानवता के महानतम आदर्श से कोसों दूर है ।

मृत्यु खाली हाथ वापिस चली गई और महात्मा अमृतचन्द्र रोग-गय्या से उठ खड़े हुए । उन्होंने हिसार से विहार किया और पुनः भ्रमण के लिए निकल पड़े ।

पाँचवाँ चातुर्मास दादरी, छठा गुडगाँवा और सातवाँ बडौत (जि० ठेरठ) में मनाया गया । सभी स्थानों पर विभिन्न सम्प्रदायों के लोग उनके चारों ओर एकत्रित हो जाते, उनके उपदेशों में जैनो के अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्बी भी एकत्रित होते और उनके उपदेशामृत से धन्य होते ।

सत्य, अहिंसा और शांति ही उनके उपदेशों का निचोड़ था पर वे मानव को ललकार-ललकार कर दानवता, पाप और शोषण के विरुद्ध विद्रोह पताका फहराने और मानवता के आदर्शों का पालन करने के लिए आमन्त्रित करते । उनके कण्ठ से एक ही बात विशेष रूप से निकलती—
“इन्सान हो तो सच्चे इन्सान बनो । मानवता ही महान् आदर्श है, और मानव धर्म ही सब से बड़ा धर्म है । जिसमें इन्सानियत नहीं है वह अपने को मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है ।”

दिल्ली में संगम

प्रकृति-पुत्र की आकर्षण तथा जादू से ओत-प्रोत वाणी का मानव-हृदय पर आश्चर्यजनक प्रभाव हो रहा था । इस प्रभाव को देखकर जैन साधु-समाज भी चकित रह गया । अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि महातपस्वी अमृतचन्द्र जी महाराज और उनके परम प्रतापी गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी महाराज के समाज का परित्याग कर देने से जैन साधु-समाज अपने दो महान् रत्नों से हाथ धो बैठा है । उन्हें यह स्पष्ट होता जा रहा था कि इन दो महामुनियों से समाज को असीम शक्ति मिल

सकती है और इन दो महात्माओं की कीर्ति से ही, जैन साधु-समाज में नये प्राण डाले जा सकते हैं। दूसरी ओर धर्मपरायण जैन-जनता मुक्क-कण्ठ से मुनि अमृतचन्द्र जी की प्रशंसा कर रही थी और यह भी प्रगट होने लगा था कि जनता चाहती है कि जैन साधुओं में फैला अन्धकार समाप्त करने के लिए इन दो महामुनियों—भास्कर और चन्द्र—के प्रकाश का लाभ उठाया जाय। जनता की माँग और साधु-समाज में भी अनुभव होने वाली कमी उग्रता से अनुभव होने लगी। कस्तूरचन्द्र जी महाराज और हमारे चरित्र-नायक के जैन साधु-समाज से बाहर आने से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति कोई मुनि भी नहीं कर सकता था। उनके जैसे अनौकिक गुण भी हो किसी में ?

अन्तत आचार्य काशीराम जी महाराज ने दोनों महात्माओं को दिल्ली निमन्त्रित कर लिया। हमारे चरित्र-नायक को किसी से बैर नहीं था, वे तो सुधार चाहते थे—साधु-समाज का सुधार। उन्हें न आचार्य जी से कोई शिकायत थी और न समाज से ही कोई शिकवा। वे तो अपने अटल विश्वास और तिमिर को छाँटने की कामना के कारण ही जैन साधु-समाज से बाहर आये थे। उनका समाज का परित्याग बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि लोक-सभा से कुछ लोग वाक आउट कर जायँ, केवल किसी अनुचित व्यवहार के विरोध में। और फिर महाराज अमृतचन्द्र जी तो केवल सत्य के लिए ही विद्रोही हुए थे।

हमारे चरित्र-नायक अपने गुरुदेव के साथ दिल्ली पहुँचे और वहाँ उन्होंने आचार्य काशीराम जी की सारी बातों को शान्तिपूर्वक सुना। उन्होंने कहा, “जैन साधु-समाज को अधोगति से बचाना तो आप भी चाहते हैं और इसी बलवती इच्छा के लिए तो आपने समाज का परित्याग किया है पर वर्तमान विपाकत वातावरण को शुद्ध करने के लिए आपकी जैन साधु-समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है। बाहर रह कर आप से साधु-समाज भी लाभान्वित नहीं हो पाता और दोषी भी भयरहित हो गए हैं। आप यदि समाज में रहे तो कोई भी दोषी समाज में चैन की वशी नहीं बजा सकता। दीवारों से बाहर यदि भास्कर अपनी किरणें बखेरना भी फिरे तो भी मकान के अन्दर व्याप्त अंधकार नहीं दूर हो सकता, उसके लिए तो अन्दर ही प्रकाश की आवश्यकता है।”

आचार्य जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि समाज के शुद्धीकरण के लिए उचित कार्रवाइयाँ की जायेगी और उनके विचारानुसार कार्य किये जायेंगे। जगत् को पाप तथा पाखण्ड के चगुल से मुक्ति दिलाने का व्रत धारे हुए महाराज ने साधु-समाज की शुद्धि के लिए समाज में पुनः प्रवेश करना स्वीकार कर लिया। उनकी अहिंसक नीति सम्बन्धी उनकी 'आजाद अहिंसा' नामक उर्दू कविता के बोल गूँज उठे

मेरी आँखों में तूफाने आतिश की रवानी है,
जबों में बारिश रहमो करम शीरी बयानी है।
मेरी इक आँख में शोले है इक आँख में पानी,
मुझे कुदरत ने बख्शे है ये दोनों राजे सुल्तानी।
कहीं पर राम हूँ, महावीर हूँ और बुद्ध गौतम हूँ,
कहीं पर हूँ युधिष्ठिर कृष्ण, अर्जुन भीम भीष्म हूँ।
मैं एक पौदा हूँ गुल रखता हूँ बर्गोबार रखता हूँ,
हिफाजत के लिए अपनी मगर कुछ खार रखता हूँ।
मैं वह तदवीर हूँ तकदीर जिसके पाँव पड़ती है,
मैं वह जंजीर हूँ 'अमृत' जो दुनिया को जकड़ती है ॥

अमृतचन्द्र जी और कस्तूरचन्द्र जी महाराज के प्रवेश के समाचार से जैन-समुदाय में हर्ष की लहर दौड़ गई और उन साधुओं के दिल दहल गये जो भास्कर की किरणों से घबराते थे। रात्रि का हृदय सूर्य से और चोर का हृदय प्रकाश से घबराता ही है।

महाराज अमृतचन्द्र जी ने नई दिल्ली में चातुर्मास मनाया। जैन-समुदाय अपने मुनि की अमृतवाणी सुनने के लिए दौड़ पड़ा। प्रसिद्ध वक्ता और प्रकाण्ड पण्डित का स्वर समीर की रग-रग में समा गया।

“मानवता ही महान् आदर्श है, शान्ति, अहिंसा और सत्य मानवता के प्राण है; अन्याय अन्याय के द्वारा समाप्त नहीं किये जा सकते। प्रेम और भ्रातृत्व ही ससार को शान्ति के पथ पर ले जा सकते हैं। क्षमा तथा करुणा मानव का प्रशंसनीय गुण होता है।”

“दूसरो के साथ वह कर्म न करो, जो अपने लिए अच्छा नहीं समझते।”

मुनिजी के कण्ठ में मधुरता ने अपनी पराकाष्ठा समर्पित कर दी है। उनके मनमोहक और ज्ञानपूर्ण गीतों को जनता में बहुत ही पसन्द किया जाता है, इसलिए अपने व्याख्यानो में वे अपने कवि-हृदय के बोल भी श्रोताओं को सौंप देते हैं।

एक अभिन्न सहयोगी

दिल्ली में एक दिन हमारे चरित्र-नायक का दीक्षा-सस्कार सम्पन्न हुआ था और आज नई दिल्ली में उन्हें प्रकृति ने एक ऐसा रत्न भेट किया जो उनके जीवन में एक सहयोगी, एक अच्छे साथी के रूप में कार्य करेगा। मानो कृष्ण को अर्जुन मिल गया।

यह गौरवर्ण राजकुमार है। हाँ, राजकुमार ही कहिए, कम-से-कम शरीर और नख-गिख तो किसी वैभवगाली राजमहल के चान्द-खण्ड से किसी तरह कम नहीं है। युवावस्था में अभी-अभी पदार्पण किया है और इस अवस्था में प्रेम तथा आसक्ति का भाव विशेषतया राजकुमारों पर अधिक होता ही है पर इस राजकुमार को प्रेम हुआ है साधुवृत्ति से, आसक्ति हुई है वैराग्य के प्रति। साधुवृत्ति की ओर आकृष्ट होने का मुख्य कारण है महाराज अमृतचन्द्र जी की जादूभरी वाणी। हमारे चरित्र-नायक के प्रवचन यदि किसी धर्मपरायण व्यक्ति में वैराग्य अकुरित कर डाले तो कोई आश्चर्य की तो बात है नहीं, हाँ प्रसन्नता की ही बात है कि दिल्ली ने एक बार उन्हें ताज दिया था, वाणा दिया, साधुवृत्ति का ताज या वाणा और आज दिल्ली के नये प्रागण नई दिल्ली ने उन्हें एक वैरागी दिया, ऐसा वैरागी जिस पर अमृतचन्द्र जी महाराज को गर्व होगा, गर्व ऐसा साथी पाकर जो उनके मुक्ति-मार्ग को प्रगस्त करने के भारी कार्य में सदैव सहयोगी होगा, जो उनसे उनकी परछाई की भाँति ही सहयोग करेगा।

ओमीश मुनि 'गौतम' के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा नई दिल्ली के चातुर्मास की ही देन है। एक ऐसी देन है जो कब से कब मिटाकर मुनि अमृतचन्द्र जी के साथ मानव-जगत् के कल्याण के लिए जीवन-व्यय पर चलता रहेगा, एक महापुरुष के महान् योगी सहचर की नाई।

गूँज उठा गीता का गान

और इन्ही दिनों प्रकृति-पुत्र ने 'गौतम-गीता' रची, जो श्रीमद्भगवद्गीता के जोड़ का सत्य, अहिंसा, शान्ति, सेवा, तपस्या और मोक्ष के ज्ञान से भरपूर एक महान् ग्रंथ है और जिसने सदा-सदा के लिए अमृत मुनि को अमर कर दिया है। अमर कर दिया है उस समय तक के लिए, जब तक चाँद में शीतल चाँदनी बखेरने की शक्ति है, जब तक सूर्य की किरणों का तेज जीवित है, जब तक जगत् अपने चक्र पर घूम रहा है, भूमि है और आकाश है, भूतल पर जब तक एक भी प्राणी है यह ग्रंथ उसका पथ दर्शाता रहेगा और इसलिए अमृतमुनि की कीर्ति का भी गुणगान होता ही रहेगा।

नई दिल्ली में 'गौतम गीता' पूर्ण कर और भावी गौतम मुनि को अपने साथ लेकर उन्होंने विहार किया। सम्वत् २००२ का चातुर्मासि गुहाना मण्डी (जि० रोहतक) में मनाया। उर्दू व फारसी का उन्हें प्रखर ज्ञान हो चुका था और आजकल वे हिन्दी के साथ-साथ उर्दू की कविता भी करने लगे थे। इसलिए भ्रमण के दिनों में वे उर्दू व हिन्दी की कविताओं के साथ अपने प्रवचनों को और भी अधिक प्रभावशाली बना पाये। सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सुनते ही रह जाते और उनकी वाणी की ओर अन्य धर्मावलम्बी भी अधिकाधिक सख्या में आकर्षित हो जाते।

श्री ओमीश गौतम मुनि के रूप में

सन्त के चरण रुके नहीं। वे अमृत-वाणी वर्षा करके आगे बढ़ते ही जाते और भ्रमण करते-करते वे सोनीपत पहुँच गए। इस समय तक श्री ओमीशचन्द्र जी दीक्षा के योग्य हो चुके थे। अतः निश्चय हुआ कि सोनीपत में ही दीक्षा-मस्कार सम्पन्न हो।

ओमीशचन्द्र जी का जन्म सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के अग्रवाल दिगम्बर जैन परिवार में हुआ था। आपके स्वर्गीय पिता ला० मित्रसेन जी का स्थानीय जैन विरादरी में प्रमुख स्थान था। ओमीश जी ने श्रीमती भक्ति देवी की कोख से जन्म लेकर भक्ति को ही अपना आदर्श बना लिया था। स्वर्गवासी होने से पूर्व ही उनके पिता

जी अपनी सम्पत्ति को अपने दोनो पुत्रो मे विभाजित कर गये थे । ओमीश जी के बड़े भाई श्री जीयालाल जी ने तो अपनी सम्पत्ति सम्भाल ली और ओमीश जी के नाबालिग होने के कारण उनके भाग की सम्पत्ति ट्रस्टियों के अधिकार मे थी । परन्तु दीक्षा लेने से पूर्व ही ओमीशचन्द्र जी ने अपनी सम्पत्ति को अपने भतीजे के नाम कर दिया और स्वयं मुद्रा से खरीदी जा सकने वाली सम्पत्ति से अपना नाता तोड़कर ज्ञान की सम्पत्ति के अधिकारी बन गये ।

गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी महाराज की इच्छा थी कि ओमीशचन्द्र जी हमारे चरित्र-नायक के शिष्य बने पर अमृतचन्द्र जी महाराज तो ठहरे उच्च विचारो के प्रतीक, उन्होने इसे स्वीकार न किया और अपने गुरुदेव के चरणो मे ही ओमीशचन्द्र जी को अपनापन समर्पित कर देने के लिए परामर्श दिया और अन्त मे वे कस्तूरचन्द्र जी महाराज के ही शिष्य बने ।

सोनीपत नगरी के इतिहास मे वह दिन अमर रहेगा, जिस दिन ओमीशचन्द्र जी का दीक्षा-सस्कार पूर्ण उल्लास और समारोह के साथ मनाया गया । २५ हजार व्यक्तियों की भारी भीड उत्सव मे शरीक हुई । समस्त बाजागे मे हर्ष हिलोरे मार रहा था । सारी नगरी खुशी से झूम उठी थी । सजधज से हाथियों पर दीक्षार्थी का जलूस निकाला गया और दीक्षार्थी के साथ-साथ जलूस में चलने वाली जनता के उत्साह की मन पूछिए, जैसे जनता का सागर उमड़ पड़ा था । चारो ओर उत्साह ही उत्साह ! दीक्षार्थी के मिर पर रखा हुआ ताज अशोक महान् के ताज से किमी भाँति कम महत्त्व नहीं रखता था । इन पक्तियों के लेखक की लग्ननी से दिया गया उन्हें राजकुमार का नाम सोनीपत मे सत्य सिद्ध होने लगा, मानो यह अलंकार न होकर वास्तविकता हो ।

दीक्षा-समारोह के अवसर पर एक विराट् कवि सम्मेलन भी आयोजित हुआ । पजाब के प्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया । सारा कार्यक्रम बड़ा ही चित्ताकर्षक था ।

सोनीपत से विभिन्न क्षेत्रो का भ्रमण करते हुए हमारे चरित्र-नायक बड़ौत पहुँचे । जहाँ उन्होने सम्वत् २००३ का चातुर्मास बड़े समारोहपूर्वक मनाया । चातुर्मास की समाप्ति पर उन्होने विहार किया और अनेक स्थानो पर धर्म-प्रचार करते हुए करनाल पधारे । जनता की भक्तिपूर्ण

प्रार्थना को स्वीकार करके आपने अपना इस वर्ष का चातुर्मास यही व्यतीत किया ।

सेवा-धर्म: परमगहन:

वक्तृत्व-कला में प्रवीण अमृत मुनि की व्याख्यान-माला चल रही थी । करनाल की जनता में नवीन दृष्टिकोण उण्डेला जा रहा था । सत्य, अहिंसा और शान्ति के पवित्र उसूलों पर मुनि जी नवीन शैली से विचार प्रकट कर रहे थे । चातुर्मास के दिन एक-एक करके कम होते जा रहे थे । उन्ही दिनों भारत खण्डित हुआ । भौगोलिक सीमाएँ विभाजन का शिकार हुईं, और उसी के साथ-साथ हृदय भी खण्डित हुए । 'पाकिस्तान हमारे शव पर बनेगा ।' की घोषणा करने वाले अंग्रेज साम्राज्य से समझौता कर बैठे । भारत की जनता की भावनाओं की चिन्ता किये बिना, अपनी इच्छा से नेताओं ने पाकिस्तान की माँग स्वीकार कर ली और अहिंसा के पुजारियों के समझौते के रक्तम परिणाम दानवीय कृत्यों के रूप में प्रगट होने लगे । सतलुज का पानी लाल हो गया । पंजाब की पंच धाराएँ मानव रक्तवाहिनी बन गईं ।

चीत्कार वायु-मण्डल में मँडराने लगे, चीत्कार जो अनाथ शिशुओं के कण्ठ से निकल रहे थे, चीत्कार जो गंगा की मौजों से भी अधिक पवित्र, पुनो की चाँदनी से भी अधिक पवित्र, ललनाओं के मुख से उबल रहे थे, क्योंकि उनके सुहाग दिन-दहाड़े लूट लिये गये थे, उनकी छातियाँ काट डाली गई थी, वे छातियाँ जिनसे भारत के भावी रत्नों को जीवन-दान, प्राण मिलना था । उनकी आवरू लूट ली गई थी, सरे बाजार उनका नग्न जलूस निकाला गया था, उनके गुप्त अंगों में कृपाण, छुरे, भाले और सगीने खोपी गई थी । वे चीत्कार जो कितने ही फरहाद और राँझाओं के हृदय से फूट पड़े थे, उनकी शरीरों और हीर छीन ली गई थी ।

वृद्धों को, नवजात शिशुओं को काट डाला गया था । और उस और-घरों से लपटे उठ रही थी, चीत्कार लपटों से भी अधिक तपते हुए आकाश को स्पर्श कर रहे थे । मानवता का विध्वंस हो रहा था । और इस और-नेता, जो जनता के सेवक, पथप्रदर्शक और रक्षक बनते हैं, जिन्होंने कहा था

उमशान भले ही वन जाय
वन सकता पाकिस्तान नहीं

नाज पहन रहे थे, राजतिलक के उत्सव में लीन थे। स्वतन्त्रता के गम अलापे जा रहे थे, दीवाली मनाई जा रही थी। मानवता के गव पर नन्ना हस्तान्तरण का समारोह मनाया जा रहा था।

इस ओर में उम ओर और उस ओर में इम ओर कितने ही परिवार भाग रहे थे। अपनी जन्म-भूमि, अपनी मातृ-भूमि को अन्तिम नमस्कार कह कर। अपनी मातृ-भूमि में ही लाखों व्यक्ति विदेशी करार दे दिये गये थे।

पाकिस्तान की ओर से लुटे-पिटे नर-नारियों से भरी गाड़ियाँ प्रतिदिन पहुँच रही थी। कर्नाल में सरकार की ओर से कैनाल शरणार्थी कैम्प खोला गया था जिनमें देखते ही देखते ५० हजार शरणार्थी एकत्र हो गये थे। कर्नाल के नागरिक शरणार्थियों से भरी गाड़ियों पर खाद्य-सामग्रियाँ वितरित करते थे।

चीत्कारों ने अमृत मुनि जी के हृदय पर भी प्रभाव किया और वे दानवता के इस नग्न ताण्डव से विह्वल हो गये। चल पड़े उपाश्रय छोड़ कर स्टेशन की ओर। यात्रियों से ठसाठस भरी, वटिक लदी गाड़ियाँ और उममें करुण क्रन्दन करते नर-नारी-अनाथ बालक देखे तो बरबस उनकी पलके भीग गईं। प्रकृति-पुत्र ने शरणार्थी कैम्प की ओर पग उठाये। ५० हजार शरणार्थियों की इस वस्ती में रुदन क्रन्दन और मृत्यु की काली छाया के अतिरिक्त और क्या था। हिलते-डुलते जीवित गव थे। वे वृद्ध जन थे जिनके नेत्रों की ज्योतियाँ काट डाली गई थी, वे युवक थे जिनकी प्रतिमाएँ पाकिस्तान की भूमि पर सतीत्व के लुटेरों के चगुल में सिसक रही थी, वे शिशु थे जिनके मुँह के कौर पाकिस्तान में रह गये थे, जिनके सरक्षक गुण्डों द्वारा मार डाले गये थे, वे भी थे जो रोटी के लिए चीख रहे थे। वे नारियाँ थी जिनमें से कितनियों के मिनदूर पोछ डाले गए थे, कितनों के माता-पिता का पता नहीं था, कितनी गर्भवती थी और जिनकी कोख से रक्त-धागाएँ फूट निकली थी, कितनी ही ऐसी भी थी जो प्रमव-पीडा में तडप रही थी पर जिनके लिए दाई या डाक्टरनी का प्रबन्ध नहीं था, कितनी ऐसी भी थी जिनके नवजात शिशु भूखे मर गये

थे और कैम्प के पास ही गढ़ों में नवजात शिशुओं के शव विल्कुल ऐसे पड़े थे जैसे किसी ने सड़े हुए खरबूजों का स्टाक फेंक दिया हो। प्रकृति-पुत्र ने देखा तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा, और उन्होंने सकल्प किया कि वे निस्सहाय नर-नारियों और बालकों की सेवा में जुट जायेंगे। जब तक कैम्प में आकर निस्सहाय मनुष्यों की सेवा नहीं कर लिया करेगा तब तक वे भोजन नहीं किया करेंगे। कोई वस्तु मुँह में नहीं डालेंगे।

और फिर उनके प्रवचनों का रंग ही बदल गया। अब वे बोलते शरणार्थियों की सेवा-सहायता के लिए। उन्होंने माताओं—बहनों से कहा, “तुम्हारे पास यदि १० साड़ियाँ हैं, तो दो उन बहनों के लिए दो जो तुम्हारी तरह लाज ढाँपने का अधिकार रखती हैं, पर जिन्हें मनुष्य ने नगा घुमाने की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं।”

उन्होंने जनता से कहा, “अपने मुँह में भोजन का ग्रास डालने से पूर्व यह भी सोचो कि तुम्हारे ही नगर में कितने ही मनुष्य भूखे भी हैं।”

यह हलवा खीर को खाते हुए तुमने कभी सोचा हजारों हैं कि जो नाने जवों को भी तरसते हैं करोड़ों हैं जिन्हें तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलता तुम्हारे वास्ते कमखवाव और अतलस भी सस्ते हैं लुटा दो ज़र गरीबों पर कि वे हकदार हैं इसके ज़रों के वास्ते तुम पर ये ज़र के मीँह बरसते हैं

उन्होंने द्वार-द्वार पर जाकर शरणार्थियों के लिए भिक्षा माँगी। आज तक जो हाथ अपनी क्षुधा-तृप्ति के लिए फैले थे अब सहस्रों के लिए फैलने लगे। सन्यासी अमृत मुनि अब भिक्षुक अमृत-चन्द्र के रूप में दर-दर डोलने लगे। कितने ही स्वयंसेवकों को उन्होंने साथ लिया और सारे नगर में अलख जगाई। प्रतिदिन प्रातः ही कैम्प में जाकर कपड़े, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएँ वितरित करवानी आरम्भ कर दी। सामान कम था, शरणार्थियों की संख्या अधिक थी, इसलिए वे प्रतिदिन ऐसे नर, नारियों और बालकों के नाम नोट कर लाते जो वास्तव में निस्सहाय हैं, जिनकी किसी ने सुध ही न ली थी। कितनी ही जच्चाओं के लिए वे मोईं भिजवाते। अमृत मुनि ने चुपचाप सहायता कार्य जारी रखा और बिना ढोल पीटे ही कितनी

की ही सहायता-सेवा की। उन्ही दिनों उन्होंने अनुभव किया कि एक ऐसे स्वयंसेवक-संगठन की आवश्यकता है जो किसी एक विचारधारा की नीति के पोषण के लिए न होकर केवल मानवता की सेवा के लिए कार्य करे। मुसगठित, व्यवस्थित और अनुशासित स्वयंसेवक सेना की आवश्यकता है मानवता के लिए।

उन्ही दिनों की बात है।

उस दिन अमृत मुनि प्रातः ही कैम्प की ओर चल पड़े। रास्ते में पता चला, दो गाड़ियों की टक्कर होगई है। वे दौड़ पड़े स्टेशन की ओर।

एक माल गाड़ी और पैसेजर ट्रेन में टक्कर हो गई थी। माल गाड़ी में माल ही नहीं लदा था वरन् उसके डिब्बों में और उनके ऊपर सैकड़ों मानव भी लदे थे।

एक स्थान पर भीड़ लगी है। पाकिस्तान की ओर से आये व्यक्तियों और करनाल निवासियों की मिली-जुली भीड़। और बीच में सामान के ढेर की भाँति पड़ी हुई लाशें और लाशों में घायल भी—मृत्यु की वाट जोहते घायल और जीवन के लिए तड़पते घायल, और धीरे-धीरे चीखते हुए बालक भी। मानव शरीरों के चारों ओर पड़ा है सेना तथा पुलिस का घेरा। तीन-चार सौ मानव शरीर जलाये जा रहे हैं। जलाने के लिए उन पर मिट्टी का तेल छिड़का जा रहा है। अभी कुछ देर में एक दियासलाई की सीक जलेगी और यह ऊँची सयुक्त चिता धू-धू करके धधक उठेगी। भीड़ में कितने ही बालक अपने माता-पिता के लिए, नारियाँ अपने सुहाग के लिए और वृद्ध अपने हृदय-पाशों के लिए विलख रहे हैं। दूसरे लोग इस होली के विरुद्ध बड़बड़ा रहे हैं पर सगीनों के भय से कोई बोलता नहीं।

अमृत मुनि पहुँचे। भीड़ को चीरते हुए आगे पहुँच गये और कनस्तर में तेल छिड़कने वाले को सम्बोधित करते हुए बोले, “यह तेल यदि तुम्हारे ही ऊपर उलट दिया जाय और जो इन कुलमुलाते शरीरों को जलाने के लिए दियासलाई की तीली जलाई जायेगी, वही तीली तुम्हारे शरीर में लगा दी जाय तो तुम्हें कैसा लगे? क्या तुम्हारा हृदय पत्थर का हो गया है जो तुम इस ढेर में पड़े जीवित व्यक्तियों को भी भस्म कर डालने पर उत्तर हो।”

और आगे जाकर सगीनो के बीच ही उन्होंने एक शव को खींच लिया। उसके नीचे था एक जीवित घायल, जो जीवन के लिए बिलबिला रहा था। फिर क्या था, सारी भीड़ के हाथ चल पड़े। जैसे पहले बधे हों और एक झटके से ही वे बधनमुक्त हो गए हो।

उस ढेर में से १३ जीवित वृद्ध, ११ जीवित स्त्रियाँ और २७ बालक निकले।

और फिर बालको के माता-पिता की खोज हुई। ७ के संरक्षको का पता न चला तो अमृत मुनि ने जनता में प्रचार किया, “हे सन्तान के लिए पाषाणी मूर्तियों, साधु-संतों, पण्डों और भगतों आदि को पूजने वालों! सन्तान चाहिए तो इन बालको को सभाल लो। प्रकृति ने तुम्हारे लिए ही इन्हे जन्म दिया है।” उन अनाथ बालको को निस्सन्तान परिवारों ने सभाल लिया।

सेनानी के रूप में

मानवता-प्रचारक के इस सब कार्य से उस विचार की पुष्टि होती चली गई कि एक ऐसा सगठन खड़ा किया जाय जो केवल मानवता की सेवा के लिए ही हो, किसी दल विशेष अथवा राजनैतिक विचारधारा के प्रचार के लिए नहीं।

अमृत मुनि ने अपने सगठन का नाम ‘सन्मति सघ’ रखकर कार्य आरम्भ कर दिया। दो मास के प्रयत्न से १३ शाखाएँ स्थापित हो गईं और ५०० स्वयंसेवक सगठित हो गये। तेजी से बनते इस सगठन को देखकर पजाब जैन साधु-समाज ईर्ष्या से तपने लगा। ‘क्या अमृत मुनि कोई दूसरा गोलवाल्कर बन जायेगा?’ यह प्रश्न इस कान से उस कान तक पहुँचने लगा। मानव-धर्म-प्रचारक और प्रसिद्ध वक्ता अब एक सेनानी के रूप में प्रगट हुए—एक ऐसे सेनानी के रूप में जो सेवा और मानवता को ही मानव का महान धर्म मानता है, जो राजनीति की दलदल से दूर रहना चाहता है।

शिमला की ओर

चातुर्मास समाप्त करके प्रकृति-पुत्र ने करनाल से विहार किया ।

कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्वाला आदि क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए मुनिवर पचकुला पहुँच गए क्योंकि जैनेन्द्र गुरुकुल का वार्षिक उत्सव होने वाला था और प्रवचकों ने हमारे नायक से उक्त समारोह में सम्मिलित होने की विनती की थी । यह नगर पचधाराओं के तट पर स्थित है और पजाब की नवनिर्मित राजधानी चण्डीगढ़ के निकट है । यहाँ के जैनेन्द्र गुरुकुल में हमारे चाग्रिन्-नायक ने गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी महाराज के साथ भाव-चाग्रिन्नी के रूप में भ्रमण करते दिनों में ६ मास तक शिक्षा ग्रहण की थी । यह गुरुकुल जैन शिक्षा-संस्थाओं में एक प्रगतिशील स्थान प्राप्त किये हुए है । इस गुरुकुल में शिक्षा का उचित प्रबन्ध है और इसीलिए यह उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ रहा है । वार्षिकोत्सव भव्य रूप में मनाया गया और उत्सव में एक ही आकर्षक व्यक्तित्व था, वह था अमृत मुनि का । उपस्थित जन-समुदाय ने इस अवसर पर अमृत मुनि का भाषण बड़े चाव से सुना ।

मुनि जी ने कुछ दिनों यहाँ विश्राम किया और बालकों को ब्रह्मचर्य-जीवन और महावीर स्वामी के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं पर कई उपदेश दिये ।

जब उन्होंने वहाँ से विहार किया तो वे कई क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए कालका पहुँच गये और वहाँ से पहाड़ी रास्ते से एक ही दिन में रमौली जा पहुँचे । प्रसिद्ध वक्ता विमल मुनि जी भी उनके साथ थे ।

पहाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण करते, प्राकृतिक नयनाभिराम दृश्यों को देखते अमृत मुनि चल रहे थे शिमला की ओर । धर्मपुरा, कण्ठाघाट होते हुए वे एक दिन शिमला पहुँच गए । यह वह स्थान है जिसे अंग्रेजों ने एक मुग्ध स्थान बनाया था अपने आराम और विश्राम के लिए । इस नगर में एक

बार स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों नेताओं ने और अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने ऐतिहासिक वार्ता की थी। इस नगर में स्विटजरलैंड के सुरम्प स्थानों की नकल करने का प्रयत्न किया गया है।

यह भी है एक पंथ

मुनि जी और उनके साथियों ने जैन धर्मशाला में पडाव डाला। उसी में तेरहपथी जैन साधु भी ठहरे थे। तेरहपथी साधु स्थानकवासी साधुओं से कितनी ही बातों में मतभेद रखते हैं और एक प्रकार से अन्तर की एक चौड़ी खाई है इनके बीच। जो लोग जैन धर्म के आधीन विभाजित सम्प्रदायों और उनकी भिन्न-भिन्न मान्यताओं के सम्बन्ध में अनभिज्ञ हैं यदि वे तेरहपथियों की मान्यताओं के सम्बन्ध में विस्तार से सुने तो कितनी ही बातों पर उन्हें आश्चर्य होगा और कितनी ही बातों पर उन्हें हठात् खिल-खिलाकर हँसना पड़ेगा।

वे मानते हैं कि प्यासे को पानी पिलाना, गाड़ी के नीचे दबते बालक को बचाना आदि पाप हैं। उनका ख्याल है कि बालक को यदि दबने से बचा लिया तो वह बड़ा होकर और भी पाप करेगा और चूँकि बचाने की जिम्मेदारी उन पर है इसलिए पापों में भी उनकी ही जिम्मेदारी है। यदि उसे मर जाने दिया जाता तो वह पाप करने को ही न बचता। वे कहते हैं

जो बिल्ली से चूहा छुड़ावे।

वह मर करके नरक में जावे ॥

इसके पीछे भी एक कारण है। चूहा बिल्ली की खुराक है और यदि कोई उससे उसकी खुराक छुड़ाता है तो वह बिल्ली की आत्मा को दुखाने का कुकृत्य करता है, और यह तो सरासर हिंसा ठहरी।

यह सुनकर तो आप रोमाञ्चित हो जायेंगे कि पिछले दिनों तक, यदि ये लोग किसी व्यभिचारी को किसी स्त्री से बलात्कार करते देखते तो भी उसे बचाना पाप समझते रहे, इसका कारण भी वही विचार था कि इससे किसी एक का मन दुखेगा।

इस पथ के साधु अपने सूत्र-ग्रन्थ गृहस्थियों को नहीं पढ़ने देते और इस सम्बन्ध में एक कहावत है कि, 'पढ़े सुत्तर, तो मरे पुत्तर'। इतना अन्व-

विश्वाम है तेरहपथियों में । पर धीरे-धीरे अब जागृति की लहर इस सम्प्रदाय में भी दौड़ रही है । और इस पथ के वर्तमान आचार्य ने अब स्थिति में बहुत सुधार कर दिया है । धर्मशाला में ठहरे तेरहपथी साधुओं को अमृत मुनि से छेड़खानी करने की सूझी ।

मुनि जी के दर्शनार्थ जब नर-नारी पहुँचते, तेरहपथी साधु अपनी ओर से किसी एक व्यक्ति को भेज देते और वह सभी के सामने प्रश्न करता, “महाराज ! आप कितनी बार भोजन करते हैं ?”

मुनिवर कहते, “दो बार ।”

वह अपने निश्चित कार्यक्रमानुसार कहता, “हमारे महाराज तो दिन में एक ही बार भोजन करते हैं ।”

इस प्रकार वे साधु मुनिवर के श्रद्धालु भक्तों को निरुत्साहित करने का प्रयास करते ।

एक दिन बीता, दो दिन बीते । इसी व्यवहार को होते चार दिन बीत गये । अमृत मुनि सगञ्ज गये कि तेरहपथी यो पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं । वे अपने ही खुरो में अपने ही घाव कुरेदना चाहते हैं । पाँचवे दिन, जब कितने ही दर्शनार्थी मुनि जी के पास बैठे थे, फिर उसी प्रकार एक व्यक्ति आया । उसने वही प्रश्न पूछा, “क्यों महाराज आप दिन में कितनी बार भोजन करते हैं ?”

“दो बार ।”

“हमारे तेरहपथी साधु तो दिन में एक ही बार आहार करते हैं ।” वह व्यक्ति कहने लगा ।

मुनि जी ने तुरन्त उत्तर दिया, “तुम्हारे साधुओं को या तो आहार नहीं मिलता या पाचन-शक्ति शिथिल है उनकी ब्रह्मचर्य की कमी के कारण ।”

उसने यह उत्तर सुनकर अपने साधुओं को जा बताया । उन्होंने शास्त्रों को अपनी ढाल बनाने की चेष्टा की और कहा कि शास्त्रों में एक ही समय भोजन करने को कहा गया है ।

और इसी बात को लेकर कि शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ करने की ठन गई । जैन मन्दिर में शास्त्रार्थ होना तय हो गया । निश्चित समय पर प्रकृति-पुत्र अमृतचन्द्र जी महाराज जैन मन्दिर पहुँच गये । काफी

जनता उपस्थित थी। प्रतीक्षा करते घण्टे बीत गये परन्तु तेरहपथी साधु अमोलकचन्द्र जी महाराज, जो उनसे शास्त्रार्थ करने वाले थे, वहाँ न पहुँचे। अन्त में जनता के आग्रह पर मुनि जी ने १॥ घण्टे तक व्याख्यान दिया और यह कहकर चले आये कि जब भी अमोलकचन्द्र जी महाराज यहाँ शास्त्रार्थ के लिए पधारे, मैं उसी समय आकर शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। किन्तु तेरहपथी जैन साधुओं ने शास्त्रार्थ को टालने में ही भलाई समझी।

एक दिन अमृत मनि अन्य स्थानकवासी जैन साधुओं के साथ जाखू रोड पर भ्रमणार्थ जा निकले। सड़क सीधी १३ मील ऊँचे पर पहुँचती है और सीधी चढाई है। ऊपर हनूमान् जी का मन्दिर है। अमृत मुनि हनूमान् जी के मन्दिर की ओर चढाई पर जा रहे थे, बीच में उन्होंने देखा कि एक साधु पेड़ की जड़ से लकड़ी काट रहा है। उन्होंने पूछा, “कहिए महाराज आप यह क्या कर रहे हैं ?”

साधु ने कुल्हाड़ा रोक कर कहा,

राम लखन दशरथ

डण्ड पेल कसरत

साधु के उत्तर को सुनकर अमृत मुनि के साथी जैन मुनि हँस पड़े और वह साधु फिर फुर्ती से कुल्हाड़ा चलाने लगा।

अहंकार टूटा

हनूमान् मन्दिर के चबूतरे के साथ ही सड़क है और सड़क के उस ओर एक गहरा गड्ढा है, सैकड़ों फीट गहरा। कोई ऊपर से उसमें गिर पड़े तो प्राण-पखेरू उड़े बिना न रहे। जब मुनि-गण वहाँ पहुँचे तो पास ही उन्हें एक सूट-बूट से सजे बाबू साहब अपनी पत्नी, बालक और नौकर के साथ घूमते मिले। अनायास ही विमल मुनि ने उनसे पूछ लिया, “लालाजी आप कहाँ के रहने वाले हैं ?”

‘लालाजी’ का सम्बोधन उसे इतना बुरा लगा कि चलती मशीनगन की भाँति उसके मुख से धडाधड ‘लालाजी’ गवड़ और उससे सम्बोधित किये जाने वाले लोगो और मुनि जी के लिये गालियाँ निकलने लगी। जितनी गालियाँ वह एक स्वाँस में दे सकता था, दे डाली। विमल मुनि को बड़ा

आश्चर्य हुआ। वे बोले, "मैंने तो आपसे केवल यह पूछा था कि लालाजी आप कहीं के रहने वाले हैं, इस पर आप इतने क्रुद्ध हो गये आपको उम व्यक्ति का मारा मुंह लाल हो गया, क्रोध में आंखें जल उठी, बीच ही में गालियों की वीछार करने लगा और उसने विमल मुनि का हाथ पकड़ लिया। हमारे चरित्र-नायक को आशका हो गई कि कहीं वह मुनि जी को गड्डे की ओर धक्का न दे दे। डमलिये वे आगे बढ़कर बोले, "वावू! आपको यदि इनके शब्दों से चोट लगी है तो ये अपने शब्द वापिस ले लेते हैं। हम सभी लज्जित हैं कि आपको एक माधु के बोल में दुःख पहुँचा।"

उम व्यक्ति ने विमल मुनि का हाथ छोड़ दिया और चुप हो गया।

नीचे की ओर उतरने की इच्छा हुई तो फिर यह आशका हो गई कि कहीं वह व्यक्ति पीछे से कोई पत्थर आदि न गिरा दे क्योंकि ऐसा कर दे तो मित्राय गड्डे में जाकर दम तोड़ देने के और कुछ न बन सकेगा। ठीक यही आशका उम व्यक्ति को हो गई। डमलिये न तो मुनिगण पहले नीचे की ओर उतरने को तैयार होते थे और न वह ही व्यक्ति। दोनों पक्ष एक दूसरे की प्रतीक्षा में कि पहले वे चले तो पीछे हम चले, बैठ गये। और इस प्रकार बैठे-बैठे कितना ही समय बीत गया। दिन छिपने को आया, उम गृहस्थी को पहले न उतरते देख विवश होकर हमारे चरित्र-नायक ने अपने सगी साधुओं से उतर चलने को कहा और स्वयं पीछे-पीछे चले। उन ही के पीछे वह व्यक्ति भी अपनी पत्नी और बालक आदि के साथ चला। उतरते-उतरते जब वे इस उतराई को समाप्त करने ही वाले थे, उस व्यक्ति का क्वार्टर आ गया। उमका नौकर तो उमकी पत्नी और बालक के साथ क्वार्टर में चला गया और स्वयं उसने दौड़कर पुनः विमल मुनि का हाथ पकड़ लिया और बोला, "मोटे! अब बताऊँ तुझे मैं लाला हूँ या कोई और?" मुनिगण भी आवेश में आ गए और देखते-ही-देखते कितने ही लोग एकत्र हो गए। आखिर लोगों ने बीच-बिचाव कर दिया। बात समाप्त हो गई। परन्तु न जाने किसने ग्लाराम जी रिटायर्ड जज (लाहौर वाले) से कह दिया कि उनके मुनियों के साथ उक्त व्यक्ति का झगडा हो पडा था। जैनियों में क्रोध की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति प्रतिहिंसा के भय में घबरा कर दो-तीन बार मुनि

जी के पास गया और अपनी उद्वृण्डता के लिए क्षमा माँगी। अमृत मुनि जी ने उसे उपदेश दिया कि "क्रोध कितने ही अनर्थों की जड़ है। कभी कोई ऐसी बात दूसरे के लिए मत करो जो तुम अपने लिए अच्छी नहीं समझते हो। यह ध्यान में रखो कि तुम श्रेष्ठ प्राणी हो और तुम्हारे साथ जिसका वास्ता पडा है वह भी तुम्हारी ही तरह मानव है।"

वह व्यक्ति मुनि जी का आशीर्वाद लेकर चला गया। वह था एक पुलिस इन्स्पेक्टर जो रोहतक की ओर किसी ग्राम के जाट परिवार में जन्मा था।

शिमला में अमृत मुनि ने कई भाषण दिये जिनसे जनता बहुत प्रभावित हुई और किसी को भी यह समझते देर न लगी कि अमृत मुनि के पास ज्ञान का भण्डार है, उनकी वाणी में ओज है और भाषण-शैली में गजब का जादू भरा है।

रूढ़िवाद पर चोट

शिमला से कालका, अम्बाला, कुरुक्षेत्र आदि होते हुए अमृत मुनि अपने सहयोगी सर्वश्री गौतम मुनि और गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी महाराज के साथ कैथल पधारे। कैथल प्रवेश पर जनता की भारी भीड थी। अभूतपूर्व स्वागत-समारोह और उनके प्रति जनता की श्रद्धा इस बात का ज्वलन्त प्रमाण थी कि अमृत मुनि जैन साधुओं में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं।

अमृतचन्द्र जी ने जनता के आग्रह पर सम्वत् २००५ का चातुर्मास कैथल में ही मनाना स्वीकार कर लिया। जनता का मानो सौभाग्य ही जाग उठा हो गद्गद हो उठी। धर्मोपदेशों की अमृत वर्षा आरम्भ हो गई और धर्मपरायण जनता वाह-वाह कर उठी। चारों ओर अमृत मुनि ही अमृत मुनि की चर्चा थी।

कैथल में आज सम्वत्सरी पर्व है। सम्वत्सरी की छटा ही निराली है। प्रत्येक भक्तजन के हृदय में उत्साह है और हर्ष है। सभी भागे फिरते हैं, शानदार प्रवचन जो करना है। पूर्व के आठों दिन तो प्रभावना वाँटी गई थी और आज तो लोक-सिंघु उमड पडा था। धर्मोपदेश सुनने के लिये आई इननी अपार भीड। अन्य धर्मविक्रम्वी भी

आये। लोग दानों तले उँगली दबा गये। कितना यश है अमृत मुनि का, कितनी ज्योति है उनके उपदेशों की, कितना माधुर्य है उनकी वाणी में, और कितना मोह लिया है जनता को उनके तपोबल ने। भीड़ में यानी फेक दो तो मिरो-ही-मिरो पर चली जाये, भूमि पर गिरने का नाम ही न ले।

प्रश्न था इतनी अपार भीड़ मुनिदेव की अमृतवाणी कैसे मुनेगी ? सभा-आयोजकों को चिन्ता ने आ घेरा। अब क्या होगा, जैन माधुओं के लिये ध्वनि-विस्तारक यन्त्र प्रयोग करना अनुचित जो है। भीड़ में से प्रत्येक व्यक्ति ने महाराज का उपदेश सुन पाने के लिये आगे पहुँचने का प्रयत्न करना आरम्भ कर दिया। प्रत्येक सबसे आगे होना चाहता था ताकि वह महाराज-श्री के निकट रहे और साफ-साफ सुन सके।

प्रतीक्षा की घड़ियाँ धक्कम-धक्के में समाप्त हो गईं और वह अमृत मुनि जी अपने गुम्भाई गौतम मुनि के साथ सभास्थल पर पधार रहे हैं। लोगों ने जय-जयकार मनाई। नारों में आकाश गूँज उठा। सभामध्यल पर आते ही धक्कम-धक्का और अपार भीड़ देख कर मुनिजी ने स्वयं चिन्ता प्रकट की और अन्य कोई उपाय न देखकर उन्होंने ध्वनि-विस्तारक यन्त्र के लगाने की अनुमति दे दी। अपने इस कदम के लिए स्पष्टीकरण देते हुए वे बोले कि ध्वनि-विस्तारक यन्त्र के प्रयोग करने में कोई हिंसा नहीं होती है वरन् हिंसा तो इस समय लाउड-स्पीकर प्रयोग न करने से हो जायेगी। क्योंकि आप लोगों में से प्रत्येक मेरी आवाज सुनना चाहेगा, इसलिए आगे आने के लिए धक्कम-धक्का होगी। इसे बचाने के लिए ध्वनि-विस्तारक यन्त्र (लाउड स्पीकर) प्रयोग करना पड रहा है और वह उचित ही है।

मुनि जी की वाणी में एक जादू है जो विपक्षियों से भी अपनी बात का समर्थन करा लेता है। चूँकि वे पोगापथी माधु न होकर शान्तिकारी माधु हैं, जो सारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए तडपते रहते हैं, इसलिए वे किसी ऐसे बन्धन को नहीं मान सकते जो लोकहित में न हो, जो भ्रान्तियों पर आधारित हो और जो प्रगति के इस युग में प्रतिप्रियावादी पथ पर ले जाने का शौनक हो। मुनिजी का यह कदम एक शक्तिवादी भ्रान्ति पर चोट थी।

चातुर्मास समाप्त हुआ और महाराज ने विहार किया। जनता सजल नेत्रों से उन्हें विदा देकर वापिस चली गई पर जैसे कैथल से ऋतुराज रूठ गए हो, पतझड़ आ गया हो, चारों ओर वीरानी सी छा गई। भक्त-जनो के वदन पर व्याकुलता के आसार उभर आये। उनके अधरों की मुस्कान तो नगर से बाहर चली गई थी, फिर वे मुस्कराये कैसे ?

मुनि चले : पीड़ित रो पड़े

आज सारा कैथल जब विछोह के आघात से पीड़ित है, एक निर्धन ब्राह्मण अपने घर में मुह लपेटे रो रहा है। कौन जाने उसे क्या दुःख है, कौन जाने उसे क्या आघात पहुँचा है। कोई उसके मन में झाँक कर देखे। उसका दुःख समझे। उसे याद आ रहा है वह दिन, जब उसने अपनी दुःख-गाथा महाराज को सुनाई थी और महाराज ने उसकी पुत्री के विवाह के लिए किसी धनाढ्य व्यक्ति से एक धन-राशि दिला दी थी और उसे स्मरण है आज तक वे दिन जब उस पर कोई भी मुसीबत आई वह गुरुदेव के सामने गया और अपनी व्यथा सुना डाली। गुरुदेव (अमृतमुनि) ने उसकी प्रत्येक समस्या को हल करने के प्रयत्न किये। अमृतचन्द्र जी के रहते उसके भगवान् भूमि पर आ गये थे और आज उनके जाते वह फिर निस्सहाय हो गया था।

एक ओर एक बाप रो रहा है—कई बच्चों का बाप। जो आज तक अपने बालकों की शिक्षा के लिए अमृतमुनि की कृपा से कितनी ही महत्प्रयत्नता प्राप्त कर चुका था और आज वह भी निस्सहाय हो गया है।

ऐसे कितने ही रो रहे हैं। क्योंकि अमृतमुनि दुखियों और निर्धनों के गुरु ही नहीं, मित्र और भाई भी है, भगवान् भी है और सहयोगी भी। वे जहाँ जाते हैं वहाँ के कितने ही निस्सहायों के भगवान् उनसे जा मिलते हैं और जहाँ से विहार कर जाते हैं कितने ही निस्सहाय पुनः निस्सहाय हो जाते हैं।

कैथल से विहार करके वे जीवन समाना होते हुए पटियाला पधारे। पटियाला एक ऐतिहासिक नगर है, पेप्सू की राजधानी। जैन समुदाय ने महाराज का हार्दिक अभिनन्दन किया। दर्शन के लिए, प्रतिदिन अपार भीड़ रहने लगी। इस भीड़ में ऐसे लोग भी होते जो उन्हें जैन मुनि ही

का परदाफाश होने के भय से छोटे सन्तो को सता रहे हैं, ताकि जनता की दृष्टि उनकी ओर जा ही न सके।

अमृतमुनि ने खोज की तो उन्हें पता चला कि कुछ बड़े सन्त साधु-समाज के सिर पर एक असह्य बोझ बने हुए है। उनमें साधारण साधु के गुणों तक का अभाव है, वे अहवृत्ति में अपन को डुबो चुके हैं और वे पहले तो शिष्य-लोभ के वशीभूत होकर छोटे-छोटे बालको तथा युवको को मायाजाल में फँसकर साधु बना लेते हैं और जब कभी उन नये साधुओं से उन्हें अपने दोष के निरावरण होने का भय हो जाता है वे उन्हें ही समाज से बाहर निकाल फेंकने के लिए षड्यन्त्र करने लगते हैं।

समस्त पजाब के जैन साधु-समाज में इस परिस्थिति से एक भूकम्प सा आ गया था। छोटे सन्त त्राहि-त्राहि कर रहे थे। ऐसे समय पूज्य अमृत-चन्द्र जी ने अपने गुरुदेव के साथ छोटे सन्तो की पैरवी और बड़े कहे जाने वाले सन्तो की अन्यायपूर्ण नीति की भर्त्सना करनी आरम्भ कर दी।

एक ऐसे ही छोटे सन्त को जैन साधु-समाज के आचार्य ने उनके सरक्षण के लिए भी भेजा जिसका बाना बड़े सन्तो ने ही छिनवा दिया था पर जब उक्त सन्त ने कुछ बड़े सन्तो के विरुद्ध लिखित बयान देने आरम्भ कर दिये तो बड़े सन्तो का सिंहासन डगमग-डगमग डोलने लगा और आचार्य ने हमारे चरित्र-नायक के गुरुदेव को उस सन्त के बहिष्कृत कर डालने का आदेश दे दिया।

इसी प्रकार की अन्य कितनी ही ऐसी घटनाएँ हुईं जो जैन साधु-समाज के लिए कलक की बात थी। अब यह स्पष्ट हो गया कि कुछ बड़े सन्त साधु-समाज का अभिशाप बने हैं वे अपने महत्त्वाकांक्षा के भार से सारे सन्त-समाज को ही दवा दोषों पर परदा डालने के लिए मदान्त्र शिकार बनाना चाहते हैं। अमृतचन्द्र जी उन्होंने इन सारे कृत्यों का तथाकथित बड़े सन्तो की

।हते हैं उ
सन्तो
ति

अन्यत्र किया गया जिसमें इस विस्फोटक स्थिति को संभालने के उपायों पर विचार करना निश्चित हुआ था। हमारे उच्च-नायक को भी उस सम्मेलन में विशेष निम्नता पर बुलाया गया। सम्मेलन में हमारे उच्च-नायक की यह सफरवाणी सभी को माननी पड़ी कि समाज का बनावट कुछ मन्तों के द्वारा विगठन होता जा रहा है और कुछ मन्त अपने सहायकों से बड़ा कर छोटे मन्तों पर अत्याचार कर रहे हैं। सम्मेलन ने निश्चय किया कि एक मजदूर-सङ्घ का निर्माण किया जाय जो समाज में गलतगी उत्पन्न करने वाले मन्तों का पता लगाए और वे भी मन्तों को उचित दण्ड दिलाने की व्यवस्था करें। मजदूर-सङ्घ निर्वाचित हुआ और उसका अध्यक्ष पद श्री अमृतचन्द्र जी महाशय को ही सौंपा गया। वे इस पद को लेने के लिए कदापि तैयार नहीं थे परन्तु समाज के अन्य सदस्यों ने उन्हें विवश कर दिया कि वे इस पद का भार सम्भालें ही।

उन्होंने अपनी स्वीकृति देने हुए कहा कि सम्मेलन में उच्चस्थित मन्तों का मन्त-वाद खोल कर सुन लें, कि आप लोग हमें न्यायाधीश का कार्य सौंप रहे हैं और जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर पक्षगत करना है वह अपने कर्तव्य से निराज होता है, वह महान् शरीर होता है, इसलिये मैं सत्यतया बोलना चाहता हूँ कि मजदूर-सङ्घ समाज के सभी नाशियों और दुःखभागियों के दुःखियों की छात्राधीन करेगा, और यदि किसी के सम्बन्ध में भी कोई ऐसी गिरावट निम्नी जो मादुर-वृत्ति के प्रतिफल है, उसे दण्ड दिया जाएगा और दण्ड देने समय छोटे-बड़े मन्त में कोई भेद नहीं सम्झा जायगा। हमारे हाथ में न्याय की तान बड़का देने हुए कुछ सौंप लेना निश्चय है कि आप किसी प्रकार की गिरावट न कर सकें। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से कितने ही ऐसे मन्त हैं जो वास्तविक दुःख करने हैं जिन्हें सभी क्षमा नहीं किया जा सकता।

मुनिश्री के बोलों में कुछ मन्तों का दिल बहल गया। मन्त की चोट अमृत के लिए अमृत होती ही है। बान्सादमी चलती रही, चलती गयी, पर किसी को यह माहम न हुआ कि अब अमृत मुनि का विशेष कर सकता। छोटे मन्तों में इस की लहर दौड़ गई। मानो न्याय जागृत हो गया है। अत्याचार अपनी अन्त-कल्पित हुआ।

अभी अमृत मुनि को सप्तऋषि-मण्डल का अध्यक्ष हुए दो ही दिन हुए थे कि बड़े-बड़े महत्त्वाकांक्षी सन्त घबडा उठे। क्योंकि मण्डल का कार्य आरम्भ हो गया था और कुछ बड़े सन्तों के दोष सामने आने लगे थे। अपने विषय में अनावरण होते सत्य को सुनकर कुछ बड़े सन्त तिल-मिला गये और वही अधिकार जो दो दिन पूर्व मण्डल और उसके अध्यक्ष को उन्होंने दिया था, अब उनके लिए आपत्ति-जनक हो गया। अमृत मुनि समझ गये कि बड़े सन्तों में न्याय को सहन करने की प्रवृत्ति का अभाव है, वे अपनी अन्यायपूर्ण नीति का विरोध सहन नहीं कर सकते और न उनमें अपने चरित्र में सशोधन करने की इच्छा ही है। वे तो अपनी उसी बेढगी चाल पर चलते रहने के इच्छुक हैं और सप्तऋषि-मण्डल एक बेकार की कमेटी बन कर रह जायेगा। इसलिए क्षुब्ध होकर उन्होंने वही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और लुधियाना से विहार कर दिया।

गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी चातुर्मास मनाने के लिए धुरी चले गये और हमारे चरित्रनायक जी सुनाम पहुँचे, जहाँ उन्हें चातुर्मास मनाना था और जहाँ की जनता उनके दर्शन के लिए पहले ही से लालायित थी।

पाँचजन्य वज्र उठा

बड़े मन्तो की छोटे मन्तो के प्रति दमन-नीति उसी प्रकार चल रही थी। हमारे चरित्र-नायक ने अनुभव किया कि ऐसे विपाकत वातावरण में रहने से उनकी समस्या में ही झटके उत्पन्न होती हैं और दूषित वातावरण उन्हें न अपने चिन्तन में ही लगने देता है और न स्थिति सुधारने के प्रयत्न ही सफल होने हैं इसलिए विषय होकर उन्होंने गुरुदेव को एक पत्र द्वारा समाज छोड़ने का सुझाव दिया। बुरी में गुरुदेव ने जैन साधु-समाज के पास अपना लिखित त्यागपत्र भेज दिया, जिसके उत्तर में समाज की ओर से अधिकारी वर्ग ने उसमें त्यागपत्र वापिस लेने की प्रार्थना की। पर गुरुदेव ने कहा कि “यह वातावरण किसी मत्स्यामी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें पाव पनव सकता है, बर्म नहीं। जहाँ दोषियों को वर्ण दी जाती हो और छोटे मन्तो का उद्धार करने की अपेक्षा उनका निरस्कार किया जाता हो, वहाँ मूझ जैसे शान्तिप्रिय मन्थ, अहिंसा और मानवता के उदात्तक का रहना असम्भव है। मैंने जो निर्णय किया है वह एक मत्स्याग्रह का रूप है। मैं अपने निर्णय में डिगूंगा नहीं। उन समय तक नहीं डिगूंगा, जब तक बड़े मन्त अपनी नीति में परिश्रम न करें और पापियों को दण्ड देने की आवश्यकता अनुभव न की जाय।”

मुनि अमृतचन्द्र जी द्वारा असन्ध के विन्डु जलाई गईं विद्रोहाग्नि बू-बू करके बघक उठी और बघकती रही। छोटे मन्त हमारे चरित्र-नायक की ओर नेतृत्व के लिए देखने लगे और उन्होंने एकता तथा मानवता का गन्व बजाया।

“साम्प्रदायिकता के बन्धन से मुक्त होकर मानवता की सेवा में लग जाओ। प्रत्येक जीव के साथ प्रेम करो और मानव को अच्छा मानव बनाने के लिए प्रयत्नशील हो।”

पाँचजन्य वज्र चूका था। अमृतमुनि मानवता के लिए चातुर्मानि

मे भाषण पर भाषण कर रहे थे । जनता और जैन साधु-समाज के कितने ही सन्त उनकी ओर आकर्षित होते जा रहे थे । परन्तु दूसरी ओर धर्म के ठेकेदारों के हृदय में द्वेष का दावानल भडक रहा था । मुनिजी के विरुद्ध षड्यन्त्र रचे जा रहे थे ।

प्रकृति-पुत्र पर आक्रमण

प्रकृति-पुत्र को क्या पता कि विरोधी उन्हें अपने पथ की चट्टान समझ रहे हैं और इस चट्टान को गिराने की युक्तियाँ हो रही हैं । वे तो सत्य भगवान् की उपासना में रत थे, वे तो दानवता के विरुद्ध मानवता के प्रचार में लगे थे ।

एक दिन वे अपने भक्तों के बीच धर्मोपदेश में लगे थे कि उन्हें वाहर से आये एक व्यक्ति ने सूचना दी कि कुछ लोग लुधियाना से उन पर आक्रमण करने के लिए भेजे गये हैं जो उसी गाड़ी से यहाँ आये हैं जिससे वह पहुँचा है । भक्तों में क्रोध दौड़ गया । उन्होंने प्रहारियों का डटकर मुकाबला करने की सोच ली ।

प्रहार करने वाले पाँच-छ. आदमी ज्योही मुनिजी के पास पहुँचे, उन्होंने उनके चेहरे पर आते-जाते मनोभावों से समाचार की सत्यता का पता लगा लिया । ज्योही उन्होंने अनाप-सनाप वकना आरम्भ किया तथा प्रहार करने का असफल प्रयत्न किया, भक्त-मण्डली विगड पडी । देखते-ही-देखते सैकड़ों व्यक्ति एकत्रित हो गए । सभी ने एक स्वर से आक्रमणकारियों की भर्त्सना की ।

चोट खाये हुए नागों की भाँति वे लोग भी प्रतिशोध की अग्नि में झूलसते हुए स्थानक से वाहर निकले ।

पर जैसे खिस्पाई वित्ली खम्बा नोचने लगती है, आक्रमणकारियों ने नगर में गन्दा प्रचार आरम्भ कर दिया । सत्य के सम्मुख अमत्य का प्रलाप, प्रकाश को धूमिल करने के लिये अहंकार का त्राहिमाम् । चीखने-चिल्लाने की सारी योजनायें परिणामहीन हो कर रह गईं । कुत्ते भौंकते रहे और कारवाँ निकल गया ।

ज्योही चातुर्मास समाप्त हुआ प्रकृति-पुत्र ने मुनाम से विहार किया । कैथल पधारे, तो यहाँ उन्होंने विरोधियों के प्रचार को बड़ी तीव्र

गति से बढ़ते हुए पाया। पर उनके जो बुद्धिमान् श्रद्धालु भक्त थे उन पर इस दूषित प्रचार का कोई प्रभाव नहीं होने वाला था। चन्द्रमा पर बूल फेंकने से वह धूमिल नहीं हुआ करता। मुनि जी का उपासना और उद्देशामृत वर्षा करने का कार्यक्रम चलता ही रहा। कितने भी विरोधी तूफान आये योद्धा अपनी डगर से हिला नहीं करते। अमृत मुनि जैन माधु-समाज में अलग थे इसलिये धर्म के अन्ये ठेकेदारों का प्रचार था कि जैन जनता उनके दर्शनार्थ न जाय, उनके भाषण न सुने। पर अमृतवाणी का आकर्षण तो कोई छीन नहीं सकता। उन बेचारों को यह ज्ञान नहीं कि अमृत मुनि जनता में इसलिये नहीं पूजे जाते कि वे जैन मुनि हैं, बल्कि इसलिये पूजते हैं कि उनके पास विद्वत्ता है, आत्मबल है, ब्रह्मचर्य का तेज है, ज्ञान है और भगवान् महावीर का सच्चा उपदेश है, जो किसी सम्प्रदाय विशेष के लिए ही नहीं, अपितु सारे मानव-जगत् के लिए है।

अब हमारे चरित्र-नायक को अपने उस स्वप्न की बात याद आई जो उन्होंने वीहर में देखा था। स्वप्न की स्मृतियाँ उनके मस्तिष्क में जाग उठी और वे अपनी वर्तमान परिस्थिति में गद्गद हो उठे। न जाने यह मालेश्वरी के आशीर्वाद और उसकी इच्छा का ही फल है क्या? जो उसके चारों ओर सम्प्रदाय की खड़ी दीवार गिर गई। अब तो वे एक सम्प्रदाय के न होकर पूरे मानव-जगत् के इष्टदेव थे। वे मागी मानवता को ही उपदेश दे सकते थे और उनके चरणों में प्रत्येक धर्म के अनुयायी पहुँच सकते थे।

कैथल से महामुनि अमृतचन्द्र जी विहार करके करनाल पहुँचे और फिर कुछ दिनों पश्चात् गुरुदेव की आज्ञा से उनके दर्शनार्थ वे पुनः कैथल पधारे। आजकल अमृतमुनि साम्प्रदायिकता के विरुद्ध मानव-जाति में एकता और प्रेम उत्पन्न करने के लिए व्याख्यान कर रहे थे। उनकी वाणी का ओज वृद्धि की ओर जा रहा था। समूचा जैन माधु-समाज उनके विरुद्ध प्रचार में जुटा था पर अमृतमुनि न जैन माधु-समाज के विरुद्ध ही बोलते थे और न जैन सम्प्रदाय के ही। वे तो भगवान् महावीर के उपदेशों का प्रचार करने और सत्य, अहिंसा और ज्ञान के लिए मानव-हृदय में प्रेम जागृत करने के लिए ही बोलते थे। इसीलिए उनके

विगुल वजायेगा, एक ऐसा पर्व जो पथ-भ्रष्ट सन्यासियों के अन्यायो में सन्यासियों का पिंड छुड़ायेगा। एक नया आयोजन हो रहा था। कैथल के इतिहास में एक अनोखी घटना घटने जा रही थी। भक्त-मण्डली ने सारे साधन जुटाये। तैयारियाँ पूर्ण होते-होते वह दिन भी आ पहुँचा, जब कि विद्रोही समाज को सगठन की डोर में बाँधना था।

उम दिन मत्स्यो लोग महामुनियों के दर्शनार्थ एकत्र हो गये। पत्राव की प्रसिद्ध भजन-मण्डलियों ने अपनी मगीनकला का प्रदर्शन आरम्भ कर दिया। जय-जयकारो से सारा नगर गूँज उठा।

इस अवसर पर उन दिनों के पत्राव के मुख्य मन्त्री श्री गोपीचन्द्र भार्गव तथा अन्य प्रतिष्ठित लोग पधारे थे। मुनियों का जलूम निकला तो साग वातावरण नारो में डूब गया। मगीन के स्वर गीतल समीर में घुल गये और मस्त बनाने वाले वाद्य यन्त्रो की ध्वनि ने चारो ओर मस्ती वखेर दी। लोग झूम उठे। गद्गद हुए भक्तजन मुनियों की कीर्ति का गुणगान करने लगे।

मभास्थल पर नर-नागियों की भीड़ है। चारो ओर उत्साह है। सब आत्म-विभोर है। सभामण्डप में तिल धरने को स्थान नहीं। इस पर्व के चित्र लिये जा रहे हैं। नेता और मुनिगण आचार्य और उपाध्याय पदो की आवश्यकता, माधुसमाज की महत्ता और सुधार की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं।

दूसरी ओर धर्म के ठेकेदार अपनी ढपली अलग ही वजा रहे हैं। अनाप-अनाप प्रचार कर रहे हैं। पर बढ़ती हुई बाढ़ को बाढ़ के अवगुणो का बखान करने से नहीं रोका जा सकता। यह बाढ़ तो मत्स्य-सिन्धु की बाढ़ है, जलसागर में आया तूफान, विरोधो के तिनको से कैमे रुके। आज प्रकृति विहँस रही है। आज अमत्य, पाप और छल के मुकाबले में मत्स्य, अहिंसा और पुण्य की सेनाएँ सज रही हैं।

इस समारोह में हमारे चरित्र-नायक का एक विशेष स्थान है, ऐसा स्थान जो भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा स्थान जो केवल पुण्य आत्माओ को ही प्राप्त होता है। जनता के नेत्र अमृत मुनि द्वारा जैन माधु-समाज में चल रहे पक्षपात को तोड़ने के लिए एक नयी राह दिखाई गई है और उस नयी राह का आज उद्घाटन हो रहा है।

इस अवसर पर जैन मुनि हमारे चरित्र-नायक को उचित सम्मानित स्थान देने के लिए आतुर हैं। जनता उन्हें प्रतिष्ठित करने को लालायित है। पर अमृत मुनि ने विद्रोह-पथ अपने सम्मान के लिये तो नहीं अपनाया। वे पदों का मोह तो नहीं करते। वे तो एक धारा का श्रीगणेश करना चाहते हैं। भगीरथ ने गंगा बहाई जो भारत के शरीर की उष्णता को समाप्त करे, जो सूखे हुए स्थानों को हरे-भरे उपवनो में परिवर्तित कर दे, जो प्यासी धरती को अमृत दान करे। हमारे चरित्र-नायक ने भी यह नयी भागीरथी उतारी, ताकि पवित्र सन्देशों की प्यासी जनता को अमृतपान कराया जा सके और इस नई भागीरथी में डुबकी लगाकर साधुजन अपने को पवित्र कर सकें।

श्री कपूरचन्द्र जी महाराज आचार्य पद के लिये निर्वाचित हुए और श्री अमृत मुनि जी को 'उपाध्याय पद' दिया गया। उन्हें सरस्वती का मरक्षक बनाया गया। अमृत मुनि की जय के गगन-भेदी नारों से सारा वानावरण गूँज उठा। विरोधियों की मारी योजनायें असफल हुईं, उनकी योजना थी डम उत्सव के रंग में भग घोलने की। वे इस आयोजना को अमफल करने के लिये प्रयत्नशील थे। लाउड-स्पीकरों से गोर मचाया। जनता को नमारोह का वहिष्कार करने को उकसाया, पर वे हाथ मलते ही रह गये।

महान सेवाव्रती

'सेवा' हमारे चरित्र-नायक के अन्य महान् गुणों में से एक है। उन्हें सेवा-कार्यों में जितना आनन्द मिलता है, उतना अन्य कार्यों में नहीं। इसलिये कितने ही ऐसे कार्य वे मदा अपने हाथों में लिये रहते हैं जिनका स्वयं उनके जीवन में कोई सम्बन्ध नहीं होता, पर हमारे मनुष्यों के जीवन के लिये ही वे सुखप्रद एवं आनन्दमय होते हैं। दूसरों की सेवा में वे अपने को जोक देने हैं और बदले में वे कुछ भी नहीं चाहते, धन्यवाद के लो बोल् भी नहीं। इसीलिए कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अमृतमुनि का परिवार बहुत बड़ा है, जिसके प्रति उनके कर्तव्यों की सूची बहुत लम्बी है, पर अधिकारों का जैसे प्रश्न ही नहीं उठता। इसी सेवाभाव के कारण कितने ही लोग उनमें अपनी दुःख-गाथाएँ निम्मकोत्र बना डालते हैं और

महायता के नाम पर वे उनकी महान् सेवाये कर डालते हैं, पर हमरे लोगो को इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाता ।

महान् आत्माग्रो के जीवन में इस गुण का बहुत महत्त्व होता है ।

“सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्यगम्य. ।”

अर्थात् सेवा-धर्म की महिमा का पार बड़े-बड़े योगीजन भी नहीं पा सकते ।

इस ज्ञान को दृष्टिगोचर रखते हुए हमारे चरित्र-नायक ने तुच्छ-से-तुच्छ व्यक्ति से लेकर महान् व्यक्तियों की सेवाये की है और इसी कारण उनकी लोकप्रियता को कभी किसी विरोधी प्रचार के कारण भी कोई आँच नहीं आती । अवतारो के नाम और धर्म की आड में, साधु वाने के बोर्ड से जीवन व्यतीत करने वाले और धर्मपरायण जनता से पैर पुजवाने वाले सन्त नामधारियों की भारत में कमी नहीं है पर हमारे चरित्र-नायक जैसे सन्त की भाँति जीवन-पथ पर बढ़ने वाले सन्त ढूँढे भी नहीं मिलेगे, क्योंकि जैन-धर्म की आड लिये बिना, जैन साधु-समाज के निरन्तर विरोधी एव दूषित प्रचार के वात्रजूद जनता को उनसे विमुख नहीं किया जा सका और ऐसी जनता जो जैन-धर्म में अन्धविश्वास रखती है । इस आकर्षण में ज्ञान, आत्मबल और सेवा-धर्म की जगमग ज्योति का बड़ा स्थान है ।

एक वार मुनि जी को लोगो ने बताया कि उक्त व्यक्ति उनके विरुद्ध विपैला प्रचार कर रहा है । मुनि जी बोले, “यह तो उसकी जैन साधु-समाज के प्रति अगाध आस्था एव श्रद्धा का प्रमाण है । उसे मुझसे कोई शत्रुता तो नहीं है, जिस दिन सत्य का उसे पता चलेगा, वह आप सब लोगो से अधिक मेरे विचारो का प्रशंसक होगा । क्योंकि वह पगु नहीं क्रियाशील व्यक्ति है ।”

कुछ दिनों के उपरान्त सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में वही व्यक्ति उनका प्रबल समर्थक था । पर किसी को इसका कारण ज्ञान नहीं हुआ ।

वात यह थी कि उक्त व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यापारी था । अनायास ही व्यापारी को आर्थिक हानियों-पर-हानियाँ होने लगी । व्यापारी को बड़ी चिन्ता हुई । चिन्ताग्रो में घुलता-घुलता ही वह अपना स्वास्थ्य

खो बैठा। उक्त व्यक्ति के सगे-सम्बन्धी मुनिजी की सेवा में पहुँचा करते थे। वे सदा ही उनसे उस व्यक्ति के प्रति घृणा व्यक्त किया करते, कारण वही कि वह उनके विचारों का कट्टर विरोधी है।

मुनि जी प्रतिदिन उस व्यक्ति की दशा के बारे में पूछताछ किया करते थे। जब दशा चिन्ताजनक दीख पड़ी, मुनि जी ने उसके सम्बन्धियों को बुलाकर समझाया कि वे उसके प्रति उदासीनता न दर्शाएँ और गति-भर सेवा करके उसे काल का ग्रास होने से बचाएँ।

दूसरी ओर अपनी भक्त-मण्डली के व्यापारियों से उसकी सहायता कर उसके नष्ट होते व्यापार को बचाने तथा उसे इस स्थिति से उबारने का उपदेश दिया। अपने साथी सन्त को प्रतिदिन उसके पास भेजकर उसे उचित परामर्श दिये तथा धैर्य व सान्त्वना दिलाई। देखते-ही-देखते वह पूर्ण स्वस्थ भी हो गया क्योंकि उसका डूबता व्यापार संभलने लगा था और आर्थिक हानियों से निकलने के साधन उसे मुनि जी की भक्त-मण्डली के व्यापारियों से मिल चुके थे। स्वस्थ होने पर उसे इस परिवर्तन का रहस्य जान हुआ और वह कृतज्ञता प्रगट करने जब मुनि जी के पास पहुँचा तो वे बोले, “लक्ष्मी के प्रति इतना मोह कि प्राणान्न कर डालने की दशा उत्पन्न हो गई, यह अच्छा नहीं है। जान जैसे धर्मरगयण व्यक्ति को इतना मोह नहीं चाहिए। महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर ठण्डे दिल से विचार करो। मेरा तुम्हारे प्रति कोई एहसान नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम जीवित रहो और सुखी रहो ताकि मेरी स्वस्थ आलोचनाएँ होती रहे और मैं आलोचनाओं के प्रकृत्य में ही अपने पथ में न टिगूँ।”

उक्त व्यक्ति नमस्कार एवं वृद्धिमान् था। वह मुनि जी की महानता का प्रशंसक हो गया और उसने पूछा, “क्या अब मुझे अन्य जैन-मुनियों के दर्शन करने नहीं जाना चाहिये?”

अमृत मुनि बोले, “ज्ञानियों के पास जाने में कभी हानि नहीं होती। कुछ-न-कुछ ग्रहण ही होता है।”

पास रहने वाले, प्रतिदिन दर्शनार्थ आने वाले और किन्हीं भी सम्प्रदाय में सम्बन्ध रखने वाले परिचित व्यक्तियों से वे अपना घनिष्ठ सम्बन्ध बना लेते हैं, उनकी दशाओं के प्रति अपने को जानसक रखते हैं

और जब कभी अवसर आता है, अपने उचित परामर्श देकर उन्हें सकटों से उबारने से नहीं चूकते। कोई बीमार हो, कोई चिन्तित एव व्यथित हो, उनकी सेवाएँ उसके लिये प्राप्त हो जाती हैं। जिसका कोई नहीं, उसके अमृत मुनि हैं।

‘वरनाला’ से वयोवृद्ध सन्त श्री ताराचन्द्र जी महाराज का पत्र मिला कि—“भटिण्डा में मेरी आँखों का आपरेशन होना है, अतः मेरी सेवा के लिए दो मुनियों की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिए मैं पजाव सम्प्रदाय (जैन साधु-समाज) के आचार्य, उपाध्याय, युवाचार्य आदि प्रमुख मुनिराजों के पास अनेकों सूचनायें भेज चुका हूँ, पर इधर से कोई भी आश्वासन नहीं मिला। अन्त में मैं सब ओर से निराश होकर आपको सूचना दे रहा हूँ। आशा है, इस परिस्थिति में आप अपने सन्त सेवा में भेजकर मुझे अवश्य ही सहयोग देंगे।”

पत्र अमृत मुनि के प्रयत्नों से सगठित नव साधु-समाज के आचार्य के नाम तथा और आचार्य तथा अन्य साधुगण उपस्थित थ। पत्र सुनकर सबने जैन साधु-समाज पजाव की आलोचनायें आरम्भ कर दी और कुछ सोचने लगे कौन जाय सेवा के लिये। पर सेवाव्रती उपाध्याय जी की ओर दृष्टि जो गई, तो सबने देखा वे इसके लिये तैयार ही बैठे हैं। वे बोले, “यह तो ऐसी बात नहीं कि खोजना ही पड़े। मेरे रहते आपको सेवाकार्य के लिए अन्य किसकी आवश्यकता है।” मैं ताराचन्द्र जी महाराज की सेवा के लिए जाऊँगा।

उन्होंने जाने का प्रवन्ध करना गुरु कर दिया, पर कैथल की जनता ने ‘गुरु-भवन’ निर्माण के लिए किये गये अपने निर्णय को अन्तिम रूप देने और कुछ आवश्यक परामर्श के लिए उनसे विहार न करने का आग्रह किया। भक्तों के आग्रह को वे न टाल सके और कुछ दिन के लिए उन्होंने विहार का कार्यक्रम स्थगित कर दिया।

अमृतचन्द्र जी महाराज का अध्ययन चलता ही रहा, साथ-साथ भक्त-मण्डली को उपदेश वे प्रतिदिन करते। पर धीरे-धीरे वह दिन आ पहुँचा जब वे भक्त-जनों का आग्रह टाल कर भी विहार करने ही गये।

सैकड़ों व्यक्ति जलूस बनाकर उनके साथ-साथ चले। जय-जयकारों

से बाजार गूँज उठे। अनेको व्यक्ति उन्हें सात-आठ मील दूर तक विदा करने के लिए आये। लोगो के नेत्र डबडबा रहे थे। पर अमृतमुनि के मुख पर स्वाभाविक मुस्कान थी।

मूँदडी, चन्दाना, सजूमा, क्लेथ, नरवाना, वरेटा मण्डी और वुड-लगाडा मण्डी होते हुए अमृतमुनि भटिण्डा पहुँचे। भटिण्डा पहुँचने का समाचार मिलते ही नगर की जनता में उत्साह ठाठे मारने लगा। सैकड़ो भक्त उनके दर्शनो के लिए नगर से बाहर पहुँचे और उत्साहजनक स्वागत के साथ उनका नगर में प्रवेश हुआ। जैन सभा के प्रान्तीय पदाधिकारी नगर में जनता को मुनि जी के दर्शन न करने का प्रचार कराते रहे, पर उनका दूषित प्रचार भी धर्मपरायण जनता को उनके चरणो में जाने से न रोक पाया।

वयोवृद्ध सन्यासी ताराचन्द्र जी ने जैन माधु-समाज के घृणित प्रचार और असभ्य व्यवहार को देखकर समाज से त्याग-पत्र दे दिया, पर अमृतमुनि ने कहा कि हमारे आपकी सेवा में आने का अर्थ यह नहीं है कि हम आपको समाज को त्यागकर अपने साथ लेने के इच्छुक हैं। आप चाहे हमारे विरोधी क्यों न हो, हमारा कर्तव्य है मुनिजनो की सेवा करना। अपना कर्तव्य हम फिर भी निभायेगे। ऐसे समय में जब कि हम आपकी सेवा के लिए पहुँचे हैं, आपके त्याग-पत्र का अर्थ यह निकाला जायगा कि हमारे प्रभाव के कारण आप त्याग-पत्र दे रहे हैं। इसलिए आप ऐसा न करें। पर ताराचन्द्र जी महाराज ने अपना निर्णय न बदला।

उनकी त्रिकित्ता आरम्भ हुई और जब तक चिकित्सा चलती रही हमारे चरित्र-नायक उनकी सेवा में कुशल सेवक की नाई लगे रहे। और अन्त में मुनि ताराचन्द्र जी कह ही उठे, "अमृतमुनि ! तुम धन्य हो। तुम्हारा सेवाभाव बड़े-से-बड़े विरोधी का मन भी जीत सकता है।"

पर अमृत मुनि का उत्तर उनके उच्च विचारों का प्रतीक था, "मुनि-वर ! मैं किसी की सेवा में जीत लेने के लिए तो नहीं करता। सेवा तो अपना कर्तव्य जानकर करता हूँ।"

इधर सेवा-धर्म निभाव जा रहा था उधर अमृत मुनि के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा था। विरोधियों का सबसे बड़ा आरोप यह था

कि वे जैन साधु-समाज का परित्याग कर चुके हैं। उनका उद्देश्य था कि जनता मुनि जी के पास न जाय। उनकी कथा न सुने। उनका उपदेश सुनने न जाय। पर इस विरोध का प्रभाव कुछ उलटा हो रहा था, भक्तजनो की सख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही। क्योंकि अमृत मुनि न किसी को धर्मविमुख ही करने के लिए प्रयत्न-शील थे और न जैन धर्म व जैन साधु-समाज के विरोध में ही एक शब्द बोलते थे। वे तो उसी प्रकार महावीर भगवान् के उपदेशों का प्रचार अबाध गति से कर रहे थे। साधारण व्यक्ति यह समझने में असमर्थ था कि जब अमृत मुनि बात वही कहते हैं जो महावीर स्वामी कहते थे तो फिर जैन साधु-समाज अथवा जैन-सभा उनका विरोध क्यों करती है। यह झझट जनता की समझ में नहीं आया और उन्हें लगा कि अमृत मुनि का पलड़ा भारी है।

अमृत मुनि ने कई बार भटिण्डा से विहार करने का इरादा किया पर भक्तजन उन्हें विहार ही न करने देते थे। मुनि जी के प्रति जनता की इतनी श्रद्धा विरोधियों के हृदय पर साँप बनकर लोटने लगी।

पर मुनि जी अधिक दिन किसी नगर में डेरा डालने के विरोधी हैं, अन्ततः सवा दो मास उपरान्त उन्होंने विहार कर ही दिया। साग नगर मनिजी को विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। विराट् जलूम उनकी जय-जयकार करते हुए बाजारों की सड़कों पर निकल पड़ा और मैकड़ों व्यक्ति उन्हें सजल नेत्रों से बिदा करने नगर से बाहर आये।

पुनः यात्रा पर

मुनि जी कैथल निवासियों के आग्रह पर चातुर्मास कैथल में ही मनाने का निश्चय कर चुके थे इसलिए उन्होंने भटिण्डा में कैथल की ओर ही पग बढ़ाये। सारे दिन पग उठते रहे। सूर्य आग्नेय नेत्रों में पृथ्वी को जलाये डाल रहा था। पापों के बोझ से दबी भूमि जलते तबों की भाँति जल रही थी। प्यासे पशु-पक्षी जलाशयों की ओर दौड़ रहे थे। वृक्षों की छाँव भी मूल्यवान् हो गई थी। कुत्ते जीभ निकाले तरकीबों की खोज में घूम रहे थे। सूर्य के क्रुद्ध व्यवहार से तग अकतहाये मजदूर वृक्षों की छाँव में चले आ रहे थे और उनके लिए बड़े सरदार जेरे और मनकहर।

धित कर रहे थे। चारों ओर गर्मी की दिल दहला देने वाली लपटे उठ रही थी पर हमारे चरित्र-नायक जलती भूमि पर पग रखते हुए अपने पथ पर जा रहे थे। न सूर्य के आग्नेय किरण-वाण उन्हें परेशान कर रहे थे और न पसीने से तर शरीर ही उनके साहस पर कोई चोट कर पा रहा था। क्योंकि वे तो अपनी स्वाभाविक दार्शनिकों की-सी मुद्रा में विचारों में उलझे हुए चले जा रहे थे।

चलते-चलते दिन की घड़ियाँ एक-एक करके कम होती गईं। सूर्य की किरणों की अग्नि-शक्ति का ह्रास होने लगा और धीरे-धीरे पश्चिम की ओर क्षितिज पर आकाश की थाली रक्त से लबालब हो गई। सायने अपने डेरे डाल दिये थे।

पक्षी अपने घोंसलों की ओर चल पड़े। चरवाहे पशुओं को हाँकते हुए घरों की ओर चल दिये। और तभी हमारे चरित्र-नायक ने फूस मण्डी में प्रवेश किया।

रात्रि की स्याही उभर आई और उन्होंने स्टेशन पर आज की मजिल की इतिश्री की। अन्धकार ने पृथ्वी को अपने आँचल में समेटना आरम्भ कर दिया और हमारे चरित्र-नायक सोचते रहे, अन्धकार कब तक मानव-जगत् पर छाया रहेगा? अन्धकार कब तक मनुष्य को पथ-भ्रष्ट करता रहेगा? मनुष्य के ज्ञान-नेत्र कब खुलेंगे?

और फिर यह निराले सन्त गा उठे

उस घर जा ओरी निन्दरिया, जा घर राम नाम नहि भावे।

उठे अवेरे, सोए सवेरे, निन्दा करे पराई

वह घर तोकूं सोप्या बावरी, चली जा बिना बुलाई ॥

या जइयो तू राज द्वारे या रसिया रस भोगी

हमरा पीछा छोड़ बावरी, हम है रमते जोगी।

अभी पक्षियों का कलरव भी आरम्भ नहीं हुआ। मुनि जी के नेत्रों से निदिया लोप हो गई और वे प्रभु-वन्दना में लग गये। मौन बैठे रहे। वस, अधर फडफडा रहे हैं।

पक्षियों ने ईश्वर-उपासना आरम्भ कर दी। इस डाल से उस डाल पर फुदक-फुदककर कलरव कर रहे हैं और ईश्वर का गुण-गान चल रहा है। सोते प्राणियों को अपनी चहचहाहट से जगा रहे हैं।

हमारे सन्त सोते मानव के लिए तपस्या में लीन है। कितना समय बीत गया पर, वे उपासना ही में लगे हैं।

सूर्य ने दूर क्षितिज पर स्वर्णिम किरणें वखेर दी और हमारे चरित्र-नायक के मधुर कण्ठ से राग फूट पड़ा।

मन विच मनमोहन बसा ले, जंगला च की टोलना।

हर बेले हर अन्दरो ही पा ले जगला च की टोलना ॥

शीतल समीर में घुलकर सन्त-ध्वनि सारे वातावरण में तैरने लगी।

देख तेरा दिल दिन रात जो धड़कदा,

रात जो धड़कदा।

इक इक पाप तेरा सिने च रडकदा,

सिने च रडकदा।

दिल शीशे वागू साफ बनाले, जगला च की टोलना।

कलरव करते पक्षी, जगल की ओर जाती गौएँ और खेतों की ओर बढ़ते कृपकजन मुनि जी के मधुर राग की ओर कान लगाने लगे। मुनि जी अपने राग में मस्त हैं। कृष्ण की वाँसुरी की तान जैसे पशु-पक्षी और प्राणियों के पैर बाँध देती थी उसी प्रकार मुनि जी के तरंगित स्वर उन्हें अपने आकर्षण-पाश में बाँध लेने में सफल हुए। राग चलता रहा और सूर्य अपना मुख मुनि जी के दर्शनो के लिए ऊपर उठाने लगा। जैसे उसे भी मुनि जी के राग ने आकर्षित कर लिया हो। वायु ने फिर राग के गठ वखेरने आरम्भ कर दिये।

भुवखा है प्रेम दा वो दिल विच मथ ले,

दिल विच मथ ले।

तू भगती दी नत्थ पाके प्रेम विच नत्थ ले,

प्रेम विच नत्थ ले ॥

सगो पिच्छे-पिच्छे ओसतूँ फिरा ले, जगला च की टोलना।

सन्त जी की लय-मे-लय मिलकर एक चरवाहा स्वयं ही गा उठा,

मन विच मन मोहन बसा ले जगला च की टोलना।

हर बेले हर अन्दरो ही पाले जगलां च की टोलना ॥

पहले सन्त गा रहे थे अब अनेको गाने लगे। यह राग की नहीं मुनि अमृतचन्द्र जी के मधुर कण्ठ और उनकी गैली की मनमोहकता है, जो

जाते लोगो को अपने सुर-से-सुर मिलाने पर विवश कर देती है। मुनि जी के दिव्य गुण और उनकी प्रतिभा सुनसान जगलो में भी प्राण डाल सकती है, तो मुर्दा दिलो को पुलकित कर डालना तो उनके लिए साधारण सी बात है।

विहार का समय हो गया और फिर दर्शनार्थियों को आशीर्वाद देकर वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। इसी प्रकार सूर्य की आग्नेय किरणों की परवाह किए बिना ही वे पसीने में नहाये हुए पगडण्डियों और सडको को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह भुच्चो मण्डी है। सूर्य देव का रथ पश्चिम क्षितिज को पार कर चुका है। मुनि जी का आज का सफर समाप्त हुआ और स्टेशन पर उपासना के लिये बैठ गये। भगवान् की उपासना और उसके उपरान्त चिन्तन। भिक्षा ही उनकी उदर-पूर्ति का साधन है। आन-की-आन में कितने ही दर्शनार्थी एकत्रित हो गये। अमृत मुनि के नाम में ही जादू है, जो सुनता है वही दर्शनो को दौड़ पड़ता है और फिर मुनि जी उपदेशामृत की वर्षा करने लगते हैं। लोग कृतकृत्य हो जाते हैं और उनसे कुछ दिनों इसी नगर में विश्राम करने के लिए प्रार्थनाएँ होने लगी। अमृत मुनि अपनी विवशता प्रगट करते हैं, लोगो के नेत्रों में गगाजल उमड़ आता है। पर मोह-वन्धनों को तोड़कर विरक्ति के पथ पर जाने वाले को उन अश्रुबिन्दुओं से क्या लेना? वे फिर सूर्य-किरणों के साथ अपने भक्तिराग की ध्वनि बखेरने लगते हैं। वातावरण को झूमता छोड़कर वे चल पड़ते हैं। उनके राग की ध्वनि अभी तक गूँज रही है

प्रेम हो तो, प्रभु भजन का प्रेम होना चाहिए।

जो बने विषयो के प्रेमी उनको रोना चाहिए ॥

धरती पापों की गरमी से जल रही है और शान्ति एव अहिंसा के देवता के चरण-कमलों को स्पर्श कर जलती धरती गद्गद हो उठती है। मील के चिन्हों को पीछे छोड़ते हुए मुनिदेव आगे जा रहे हैं। पर उनके मस्तिष्क में मानव-कल्याण के उपायों का चिन्तन चल रहा है। उनके विचारों का तार नहीं टूटता, न लुओं से, न भूमि पर चढ़े ज्वर के आभास से।

उनका जीवन विरोधों की लुओं से टकराते हुए बीत रहा है। मन

गीतल है, इसलिए लुओ का कोई प्रभाव उन पर होने वाला ही नहीं है। सूर्य देवता के रथ के पहियों के साथ-साथ प्रकृति-पुत्र के पाँव उठ रहे हैं और प्रातः मध्याह्न में, मध्याह्न सायं में परिवर्तित होने लगा। 'लहरा मोहवत' का स्टेशन निकट आ रहा था और आज मुनि जी रात्रि को यही विश्राम करेगे। चरण स्टेशन पर रुके। अन्य दिनों की भाँति भिक्षा के लिए निकले और वापिस आकर पुनः उपासना में बैठ गये। नेत्र खुले और मौन टूटा तो कितने ही दर्शनार्थियों को उपदेश-मृत का प्यासा पाया। मुनि जी बोलने लगे

“यह कभी मत भूलो कि सर्वप्रथम तुम इन्सान हो और इन्सानियत का भी एक आदर्श है। उस आदर्श से गिर गये तो फिर न मोक्ष मिल सकता है न भगवान्। मृत्यु से दूर रहने वाला इन्सान नहीं। इन्सानियत शान्ति, अहिंसा और सत्य के उसूलों पर आधारित है।”

फिर राष्ट्रीय समस्याओं पर आये

“भगवान् महावीरकी जन्म-भूमि को यह गौरव प्राप्त है कि उसने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। उसकी नीति शान्ति और मित्रता की रही है और भारतवासियों का चरित्र भगवान् महावीर के बताये हुए सत्य, अहिंसा और शान्ति के उसूलों से ओत-प्रोत हुआ, तभी वे नारे ससार के आदर्श-मानव बने। पर आज भारतवासियों के दिल घृणा, भेदभाव और ईर्ष्या से भर गये हैं इसलिए भारत सबसे दुःखी देश है। चारों ओर भूख का दावानल, बेरोजगारी का ववण्डर, चारों ओर घूमखोरी, स्वार्थ-लिप्सा और पक्षपात का बोलवाला है। क्योंकि देश इन्सानियत से दूर हो गया है। प्रेम और भ्रातृत्व भारतवासियों के लिए उपदेशों और धर्मग्रन्थों की बातें हो गई हैं। देश को इस अधोगति से बचाना है तो मानवता को अपना आदर्श बनाना होगा, सम्प्रदायों के घरीदे गिराने होंगे। यदि भगवान् महावीर के बताये हुए नियमों को हम अपने जीवन का आधार बना ले तो ये समस्याएँ आन-की-आन में हल हो सकती हैं। जिस दिन ऐसा होगा, यह शान्ति-प्रिय देश सारे ससार का नेतृत्व करेगा। हमारे देश को अण-वमों की आवश्यकता नहीं है, प्रेम और शान्ति के महान् गुणों की आवश्यकता है।”

रात्रि अपनी घडियाँ गिन रही थी और श्रोता मुनि जी के प्रवचन सुनते जा रहे थे, सुनते ही रहना चाहते थे ।

पक्षियों के पखों की फडफडाहट के साथ मुनि जी के होंट भी फडफडा रहे थे और ज्योही सूर्य-किरणे भूमि को स्वर्ण-स्नान कराने लगी, मुनिदेव शीतल समीर को मधुर राग से स्नान कराने लगे

अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाता ।

तो इस ससार-सागर से तेरा उद्धार हो जाता ॥

×

×

×

चढ़ाते देवता तेरे चरण की धूलि मस्तक पर ।

अगर भगवान की भक्ति में मन इकतार हो जाता ॥

दिन के चरणों के साथ-साथ प्रकृति-पुत्र के चरण भी चलने लगे । प्रात मध्याह्न की ओर दौड़ी और मध्याह्न ने सध्या की गोदी में विश्राम किया । मण्डी हण्डयाया आ गई । अमृत मुनि जी ने रात्रि यही व्यतीत की । दूसरी साय उन्हें बरनाला में हुई । मुनि जी के आगमन का समाचार विद्युद्-गति से सारे नगर में दौड़ गया । दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई ।

भक्त जनो की प्रार्थना पर उन्होंने दूसरे दिन जन-सभा में व्याख्यान करना स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन भजनोपरान्त उनका भाषण आरम्भ हुआ ।

जनता उमड़ पड़ी । उनमें जैन-धर्म के अनुयायियों से अन्य धर्मावलम्बियों की संख्या अधिक है । प्रसिद्ध वक्ता अपने भाषण से जनता को प्रभावित करते चले जाते हैं ।

उनके भाषण में उत्साह है, ओज है, हास्य है, कथाएँ हैं ज्ञान है और मानव-धर्म का रहस्य कूट-कूटकर भरा है । लोग कहते हैं, यह सन्त निराला है जो वह मानवता को खण्डों में वभाजित करना नहीं चाहता, केवल मानवता का उपासक है । मानवता का उपासक है, इसीलिए महान् है । जय-जयकारों से सभास्थल गूँज उठा ।

भक्त जनो की प्रार्थना पर मुनि जी ने बरनाला में कुछ दिन और रुकना स्वीकार कर लिया । एक व्याख्यान और हुआ । पजाब जैन-सभा के विरोध के बावजूद जनता मुनि जी की अमृतवाणी सुनने अधिकाधिक

मख्या म पहुँच रही है, यह इस बात का प्रमाण है कि सत्य कभी नहीं झुकता ।

एक दिन जैन भाई एकत्र होकर उनके पास पहुँचे । बोले, “मुनिदेव हम आपके प्रवचन सुनना चाहते हैं पर पजाव जैन-सभा हमें आपके पास आने और प्रवचन सुनने से रोकती है । अब आप ही कोई उपाय बताये ।”

मुनि जी शान्ति के दूत ठहरे । वे बोले, “उपाय तो आसान है, मैं आपका नगर छोड़कर चला जाऊँ तो आपका घर्म-सकट दूर हो जाय । मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा ।”

अमृत मुनि की बात सुनकर आगन्तुक व्याकुल हो गये । उन्होंने कहा—“हम यह नहीं चाहते कि आप चले जायें ।”

पर अमृत मुनि ने दृढ़ निश्चय कर लिया था । वे दूसरे दिन विहार करने लगे तो नगर के प्रतिष्ठित जनो ने पैर पकड़ लिये और विहार न करने की प्रार्थना की । मुनि जी ने कहा, “मैं आप लोगो को सकट में नहीं डालना चाहता । मैं तो सकटो से उबारने के लिए प्रयत्नशील हूँ । इसलिए आपके नगर से जाना ही होगा ।”

और उठा हुआ कदम रुका नहीं । वे चल पड़े अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि उन्हें कैथल की जनता पुकार रही थी ।

पग बढ़ते ही रहे

फिर उसी प्रकार यात्रा पर चल पड़े अमृत मुनि । जहाँ से गुजरते, दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाती । जो आया है उसे जाना भी है । जिसका आदि है उसका अन्त भी अवश्यम्भावी है । इसी उसूल पर दिन-रात चलते हैं । अभी प्रात थी, तो फिर मध्याह्न आया और धीरे-धीरे सध्या-काल भी आ गया । रात्रि को शेखे स्टेशन पर विश्राम किया और दूसरे दिन धुरी पहुँच गये । धुरी की जनता ने तो पैर ही पकड़ लिये और कहते हैं भगवान् भक्तों के वश में आ ही जाते हैं । मुनि जी श्रद्धा-भक्ति से किया गया आग्रह टाल न सके और उन्हें लगभग एक सप्ताह वही विश्राम करना पडा । नाम विश्राम का है, पर वास्तव में विश्राम उन्हें कौन करने देता है, दर्शनार्थियों से पीछा छुटता है तो फिर उपासना, चिन्तन और अध्ययन आ घेरते हैं ।

एक सप्ताह उपरान्त वे सगरूर होते हुए सुनाम पधारे । यहाँ की जनता ने प्रात और साय दो बार व्याख्यानो का प्रबन्ध किया और अमृत मुनि के प्रवचनों में श्रोताओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ती रही । इतना प्रेम दर्शाया जनता ने कि मुनि जी को यहाँ कई दिन ठहरना पडा और विहार के समय सहस्रो नर-नारी उन्हें विदा करने आये । कुछ लोग तो सात-आठ मील तक उनके साथ ही चले । जनता की इतनी श्रद्धा मुनि जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व और उच्च विचारों के प्रभाव की प्रतीक थी ।

वे जाखल मण्डी पहुँच गये । जनता द्वारा शानदार स्वागत हुआ । सारी मण्डी अमृत मुनि की जय-जयकारों से गूँज उठी । नगरवासियों की प्रार्थना पर वे यहाँ एक सप्ताह ठहरे और मूनक, टुहाना, नरवाना, क्लैथ आदि अनेक स्थानों पर विश्राम करते हुए वे कैथल पहुँच गये । वडी धूमधाम से नगर में प्रवेग हुआ । जय-जयकारों से सारा नगर गूँज उठा । नारियाँ स्वागत-

गान गा रही थी और भक्त जनो की भारी भीड़ उनके पीछे-पीछे चल रही थी। यह वही नगर है जहाँ उन्हें उपाध्याय पद से विभूषित किया गया था।

चातुर्मास आरम्भ हुआ, कथाएँ आरम्भ हुई, मुनि जी के उपदेश आरम्भ हो गये। जनता किसी के रोके भी उनके उपदेश सुनने से नहीं रुकती, यह प्रकृति-पुत्र की विद्वत्ता, तपस्या और उच्चता का प्रमाण है। कदाचित् ममार मे कोई ही ऐसा मुनि हुआ हो जो जिस धर्म के नियमों और आदर्शों का प्रचार करे उसी धर्म के लोग जनता को उसके पाम जाने से रोके, पर जनता रुक ही न पाये। सत्य और ईर्ष्या में ठन गई। अमृत मुनि अपने विचारों पर दृढ़ रहकर जनता को सत्य पर अडिग रहने की शिक्षा देते रहे और पजाव जैन-मभा ने लोगों को मुनि जी का प्रचार न सुनने के लिए उभारना जारी रखा।

चातुर्मास में प्रवचन चलते रहे। लोग बिना किसी विरोधी प्रचार की परवाह किये धर्म-लाभ उठाते रहे।

अन्तत एक दिन चातुर्मास भी समाप्त हो गया। धीरे-धीरे वह दिन भी आ गया जब भक्तों की इच्छाओं के विरुद्ध मुनि जी ने अपना विहार करने का निर्णय कर ही लिया। भक्तजनो ने लाख मिरपटका लेकिन मुनि जी के मुख से एक ही बात निकली

वर्षेऽधिक चतुर्मासात्, स्थान सतां न सङ्गतम् ।

अहंतुकोऽन्यकालीनो मासाद्वास परो नहि ॥

अर्थात् एक वर्ष में चतुर्मास से अधिक, एक स्थान पर साधुओं को निवाम नहीं करना चाहिए। तथा अन्य आठ महीनों में भी, बिना कारण एक मास से अधिक नहीं ठहरना चाहिए।

भक्त जन कहने लगे कि बिना कारण के ही तो अधिक नहीं ठहरना चाहिए, पर जब हम भक्त जन आपको विवश कर रहे हैं तो फिर एक कारण तो बन ही जाता है।

अमृत मुनि जी ने 'गौतम गीता' का दूसरा श्लोक सुनाया

अवरुद्ध जल सौम्य निर्मल कलुषायते ।

अत साधुजनै सम्यग् विहर्तव्य सदा भुवि ॥

अर्थात् हे सौम्य ! रुका हुआ पानी जिस प्रकार कलुषित हो जाता

है, उसी प्रकार साधु के एक स्थान पर अधिक ठहरने से दोष लगता है । अतः साधुजनों को नियमानुसार विचरते ही रहना चाहिये ।

भक्त जन बोले, “पर गुरु जी ! गगाजल यदि किसी बरतन में भर कर बहुत दिनों तक रख दे, वह नहीं सड़ता । इसी प्रकार आप तो गंगा-जल की भाँति पवित्र हैं, आपको रुकने से दोष लगने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये ।

मुनिवर के अधरो पर हास्य निखर आया । वे बोले, “गगा को यदि एक स्थान पर बाँध दिया जाय और इस प्रकार गेष भूमि को उससे लाभान्वित होने से रोक दिया जाय तो गगा स्वयं कलुषित हो जायेगी ।” और वे अपने निश्चय पर अडे ही रहे ।

विहार का दिन आ ही गया था । नगर-निवासी एक बड़ी संख्या में अपने गुरुदेव को विदा देने के लिए एकत्र हो गये । नारियाँ विदाई गीत गाने लगी, पुरुष वर्ग अमृत मुनि और महावीर स्वामी की जय के नारे लगाने लगा । सैकड़ों व्यक्ति नगर से कई मील दूर तक गुरुदेव को विदा देने गये और सजल नेत्र लेकर लौट आये ।

अमृत-प्रचार

अमृत मुनि जी ने पानीपत की ओर प्रस्थान किया था । वे सड़को और पगडण्डियों से होते हुए चले जा रहे थे । जैन-धर्म के उसूलों को मानने के कारण उन्हें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है । हरी शाक-सब्जी तो वे खा ही नहीं सकते, पर पथ पर पड़ने वाले हरे-भरे लहलहाते पौधों से अपने चरण बचाते हुए चलते हैं । कीड़े-मकौड़ों की हत्या न हो जाय, कहीं कोई हिंसक कदम न उठ जाय, किसी के मन को ठेस न पहुँच जाय, यात्रा में कितनी ही ऐसी-ऐसी बातों को ध्यान में रखना होता है । वे कहीं भी जाँय, खरीद कर तो कोई वस्तु खानी नहीं है । वे मुद्रा के सर्वथा त्यागी हैं इसलिए पैसा उनके पास है ही नहीं, इसलिए वे हर वस्तु, जो उनके लिए आवश्यक होती है, माँगते ही हैं ।

पथ पर भिक्षा करते और सहयात्रियों को उपदेश देते चलते हैं, जब कोई अन्य गृहस्थ यात्री साथ नहीं होता, वे चिन्तन में रम जाते हैं । पूण्डरी तथा अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए करनाल पहुँचे । इन दिनों

पजाव जैन-सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा यह निर्णय कर लिया था कि अमृत मुनि को कोई भिक्षा न दे। भोजन तो दूर की बात रही, पानी तक न दिया जाय और ठहरने को स्थान न दिया जाय। अपने इस प्रस्ताव को सारे प्रान्त में प्रचारित कर रखा था। करनाल पहुँचने पर पीछे छूटे दूसरे नगरो की भाँति पता चला कि उनके विरुद्ध पहले से ही काफी प्रचार है। पर उनके ललाट पर विद्यमान तेज, उनकी वाणी का माधुर्य, वाक्पटुता, विद्वत्ता और मैत्रीभाव अनायास ही परिचय प्राप्त व्यक्ति पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है, और फिर उनके भक्त जन तो प्रत्येक नगर में हैं। अमृत मुनि के आगमन के समाचार से भक्त जनो एव विरोधियो सभी में हलचल हो गई और देखते-ही-देखते दर्शनार्थियो की बड़ी भीड़ हो गई। प्रतिदिन प्रवचनो का कार्यक्रम चलने लगा। एक दिन मुस्कराकर उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, “तुम तो जैन हो और जैन-सभा का निर्णय तुम्हे मालूम ही है, फिर भी तुम मुझे भिक्षा देते हो और मेर उपदेश भी सुनने आते हो। ऐसा क्यों है?”

वह व्यक्ति बोला, “महाराज हमें तो अमृतवाणी में श्रद्धा है, हम आते हैं आपके आशीर्वाद के लिए। आपसे जैन-सभा का वैर हो, हमारा नहीं। भगवान् महावीर ने तो सभी जीवो से प्रेम करने की शिक्षा दी है, फिर हम आपसे घृणा कैसे करें। आपका तो व्यक्तित्व ही ऐसा है कि हमारे पग स्वयमेव ही आपके चरणो की ओर उठने लगते हैं। हम विवश हैं।”

मुनि जी बोले, “देखता हूँ, भगवान् महावीर के उपदेशो का जैन-धर्म के ठेकेदारो से तुम पर अधिक प्रभाव है। याद रखो, जो धर्म किसी ने घृणा करने की शिक्षा देता है, वह धर्म नहीं पाखण्ड है। जो इन्सान दूसरे इन्सान से घृणा करता है वह इन्सान नहीं है। भगवान् महावीर की आत्मा की आवाज को तुमने परखा है, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा।”

वह व्यक्ति मुनि जी की बात को सुनकर गद्गद हो उठा। मुनि जी सोचने लगे, यह व्यक्ति उन सन्तो से सहस्र गुना श्रेष्ठ है जो सन्ध्यासी हैं पर घृणा जिनकी सखी है।

हरिद्वार की ओर

अमृत मुनि जी को उपदेश करते कई दिन हो चुके थे। उन्होंने निर्णय किया कि हरिद्वार की ओर चला जाय। हरिद्वार हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, पर उस ओर जैन-साधु नहीं जाते। हमारे चरित्र-नायक अपने विचारों और कर्मों में क्रान्तिकारी है, इसलिए हरिद्वार की ओर भ्रमण करने का ध्यान आते ही पथ पर आने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए भी उन्होंने हरिद्वार की ओर ही अग्रसर होने का निर्णय कर लिया। उनके साथ परम सहयोगी सन्यासी 'गौतम' मुनि भी थे। निर्णय होना था कि विहार का कार्यक्रम बन गया। करनाल निवासियों ने चाहा कि मुनिवर अभी कुछ दिनों और यहाँ रुके पर निर्णय हो चुका था इसलिए विदाई का ही प्रबन्ध करना पडा। नगर के सैकड़ों नर-नारी बाजारों में जय-जयकार करते हुए उनके पीछे-पीछे चले और मुनिवर करनाल नगर से बाहर हरिद्वार की ओर पहुँचने के लिए उपयुक्त पथ पर आ गये।

ज्यों-ज्यों हरिद्वार की ओर बढ़ते जाते थे, कठिनाइयों में वृद्धि होती जाती थी क्योंकि जैन-समुदाय हरिद्वार की ओर नगण्य संख्या में है। बस्तियों, नगरों और रास्तों को पार करते हुए मुनि जी 'लाडवा' पहुँच गये। यहाँ से हरिद्वार की ओर जाने वाले सन्यासियों का ताता आरम्भ हो जाता है।

नगरवासियों को प्रतिदिन सन्यासियों के दर्शन करने को मिलते थे और परिवर्तन-चक्र के साथ हिन्दू जाति की मान्यताओं में भी धर्म के अन्य अंगों की भाँति ही परिवर्तन आया है। साधु-सन्यासी भी परिवर्तन-चक्र से अपने को नहीं बचा सके और समाज में पाप, भ्रष्टाचार तथा दरिद्रता आने के साथ-साथ सन्यासियों में भी अपने अवगुणों का प्रादुर्भाव हुआ है, मानो समाज का पूर्णतया प्रतिविम्ब सन्यासी-जीवन के दर्पण में देखा जा सकता हो। सम्भव है कभी किसी युग में सन्यासी जीवन श्रेष्ठतम रहा हो और ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या और लोकसेवा उस जीवन के मुख्य अंग रहे हो। सुनते हैं कि एक युग था, जब यह सम्भावना वास्तविकता का रूप धारण किये थी पर वह वास्तविकता

आज के युग में कल्पना बन कर रह गई है। हमारे चरित्र-नायक और अन्य कुछ सन्यासियों ने तो आज भी सतयुग नामक युग की उन ग्राम्णविक्रताओं की पताका पहना रखी है पर वर्तमान युग की वास्तविकता यह बनकर रह गई है कि भारत में शोषक और शोषित की भाँति एक सन्यासी वर्ग भी बन गया है। लाडवा के नगर-निवासियों के मस्तिष्क में सन्यासियों को देखते-देखते यह विचार घर कर गया है कि सन्यासी के वेग में अधिकतर उदरपूर्ति और अपनी अन्य कामनाओं की पूर्ति के लोभी लोग विचरते फिरते हैं।

इसलिए जब हमारे चरित्र-नायक लाडवा के बाजार से निकले, लोगों ने आवाजे कसनी आरम्भ कर दी, “लो भाई, खाने-पीने का यह कोई नया पथ निकला है।” लाडवावासियों ने किसी सन्यासी का यह रूप प्रथम बार ही देखा था इसलिए वे इसे नया पथ समझ रहे थे और अब उनके दिमाग में यह बात आती ही नहीं थी कि कोई सन्यासी विद्वान्, त्यागी, तपस्वी और ज्ञानी भी हो सकता है। क्योंकि उनके नगर से तो वही सन्यासी गुजरे थे जो पुण्य के नाम पर पाप और मोक्ष के नाम पर फरेव को अपना पंगु बनाये हुए हैं अथवा भगवान् के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर रुपया ऐंठते हैं। अभी उस दिन तो एक साधु इस नगर में पधारे थे। उनके केश पीछे कमर पर बिखरे थे। सारा शरीर राख में छुपा था और एक लँगोटा ही उनके शरीर पर एकमात्र वस्त्र था। हाथ में कमण्डल और एक बगल में मृगछाला थी। उन्होंने बताया कि वे एक महान् योगी हैं, उनकी आयु १५० वर्ष है और हिमालय की गुफाओं में वे बीसों वर्ष तक तपस्या करते रहे हैं। उन्हें अन्त में भगवान् ने वरदान दिया है कि वह लोहे पर हाथ रख दे तो चाँदी हो जाय और चाँदी पर हाथ रख दे तो सोना बन जाय और यदि कहीं सोने पर हाथ पड़ जाय तो वह द्विगुना, त्रिगुना बन जाय। एक लोभी व्यापारी उनसे फँस गया। तीन-चार दिन पश्चात् ही वे सन्यासी जी चाँदी को सोना और सोने का द्विगुना बनाते-बनाते हजारों रुपये के आभूषण लेकर चम्पत हो गये थे। ऐसी कितनी ही घटनाएँ होती रहती हैं, लोग सन्यासियों से ऊँच चुके हैं, फिर भी ऐसे पाखण्डियों के जाल में फँस जाते हैं।

सन्यासियों के प्रति फैली हुई आम भावना हमारे चरित्र-नायक के

लिए भी व्यक्त की जाने लगी। सारे नगर में जैन-सम्प्रदाय के लोग नहीं हैं। कोई नहीं जानता कि अमृत मुनि और उनके साथी गौतम मुनि ने मुँह पर सफेद पट्टी क्यों बाँध रखी है। वे सन्यासी किस मत के हैं, इसलिए आँख फँलाकर आश्चर्य से उनकी ओर देखते हैं।

मुनि जी को बात खटक गई। वे समझ गये कि यह क्षेत्र महावीर स्वामी के उपदेशों से खाली है। बाजारों और गलियों में जाकर इस वातावरण का आधार मालूम किया तो पता चला कि इस नगर में साधु-सन्यासियों ने धर्मपरायण जनता के हृदय को कितनी ठेस पहुँचाई है और यह भी कि जैन साधु प्रथम बार ही इस नगर में देखे गये हैं। अमृत मुनि ने निश्चय किया कि इस बजर भूमि में भी सत्य, शान्ति और अहिंसा के ज्ञान का बीजारोपण करना है।

वे निकल पड़े मंडको और गलियों में। चौराहों पर खड़े हो-होकर उपदेश करना आरम्भ कर दिया। नगरवासियों ने तो आज तक खाऊ-पीर सन्यासी देखे थे किसी प्रकार के प्रचारक के रूप में नहीं। चौराहों पर ही भीड़ होने लगी और एक-दो दिन पश्चात् ही सैकड़ों व्यक्ति उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्र होने लगे। अब उन्हें गलियों में जाकर अपने विचार सुनाने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। दर्शनार्थी और ज्ञान-पिपासु उनके पास ही एकत्रित होने लगे और नगर में समाचार रुई की आग की भाँति फैल गया कि अमृत मुनि नाम के एक सन्यासी मानवता का सन्देश लेकर इस नगर में पधारे हैं जो पानी तक की भिक्षा माँगते हैं।

फिर क्या था, नगरवासी इस नये सन्यासी को देखने के लिए ब्रह्मपुत्र में आती भयकर बाढ़ की भाँति उमड़ पड़े। बिना बुलाये ही विराट् सभाएँ होने लगी। अमृत मुनि कथाओं और गानों से रगे व्याख्यान कर जनता का ध्यान मानव-धर्म की ओर आकृष्ट करने लगे। कितने ही लोग उनके भक्त हो गये और किन्नो ने ही उनके भाषणों से प्रभावित होकर अवगुणों को तिलाजलि दे दी। इस प्रकार थंडे से ही विश्राम ने इस नगर में अमृत मुनि के पाण्डित्य का डका वजा दिया। इससे सन्यासियों के सम्बन्ध में इस नगर के निवासियों का दृष्टिकोण भी कुछ उदार हुआ। वे

मोचने लगे कि कुछ साधु ऐसे भी हैं जो मानव-जगत् की मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं।

अपने नियमानुसार उन्होंने आखिर एक दिन विहार किया तो भवन जन रास्ता रोककर खड़े हो गये। कुछ दिनों और उसी नगर में विश्राम करने की विनती की। पर मुनि जी को तो हरिद्वार पहुँचने की जल्दी थी। यात्रा बड़ी लम्बी थी। इसलिए उन्होंने कहा, “सज्जनो ! ज्ञान की एक चिंगारी ही पुण्य की ज्वाला घबका देती है। यदि महावीर स्वामी के उन उपदेशों पर तुमने अमल किया, जो इस लघु समय में मैंने तुम्हें बताया है, तो मुझ जैसे कितने ही साधुजनों को तुम लोग अपनी ओर खींच लोगे। मेरे यहाँ अधिक दिन विश्राम करने से ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो जायेगा, मोक्ष के लिए जीवन-पर्यन्त साधना की आवश्यकता है। वह साधना गृहस्थ जीवन में भी चल सकती है। यदि मेरे प्रति आपकी श्रद्धा है तो मेरे बताये हुए मार्ग पर निर्विघ्न चलते रहना।”

साधु-सन्तों से ऊत्रा हुआ नगर अमृत मुनि की विदाई के समय ‘अमृत मुनि की जय’ के नारों से गूँज उठा। यह इस नगर के इतिहास में एक अनोखी घटना थी, जिसकी ओर आकर्षित हुए विना कोई न रह सका। अमृत मुनि की विद्वत्ता और तपस्या ने इस नगर पर जो अमिट छाप छोड़ी थी, वह नगर निवासियों के लिए चिरस्मरणीय हो गई।

त्याग, तपस्या और ज्ञान की पताका लहराते हुए अमृत मुनि अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। अब कोई ऐसा नगर या देहात नहीं था, जहाँ किसी जैन मुनि ने कभी प्रवेश न किया हो। सारे रास्ते लोग उन्हें अचम्भे से देखते और अन्य सन्यासियों की भाँति ही उन्हें दण्डवत् होती। प्रत्येक स्थान पर उन्हें नये-नये अनुभव हुए और प्रत्येक स्थान की महावीर स्वामी के उपदेशों की दृष्टि से बजर भूमि में उन्हें शान्ति, अहिंसा और सत्य का बीजारोपण करना पड़ता। साधुओं की कुटियों में उन्हें विश्राम करना पड़ता—उन साधुओं की कुटियों में जिनके विचार और आचार हमारे चरित्र-नायक से बिल्कुल भिन्न थे। कोई-कोई सन्यासी अपनी कुटिया को एक गृहस्थ की भाँति बनाये हुए था, उसमें खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं का भण्डार रहना और कोई-कोई साधु अपने पास सुलफा-तम्बाखू का भण्डार सजोए होता। जब ऐसे साधुओं को अमृत मुनि के दर्शन होते

तथा उनके जीवन के सम्बन्ध में जानकारी होती, वह आत्म-ग्लानि तो अनुभव करते ही, पर उनका मस्तक अमृत मुनि के सम्मान में झुक जाता। 'धन्य हो अमृत मुनि, तुम धन्य हो' यही शब्द उन्हें अनेकों साधुओं से सुनने को मिलते।

कभी-कभी यात्रा में उन्हें भूखा-प्यासा रहना पड़ता, क्योंकि उन्हें उपयुक्त पानी और उपयुक्त भोजन, जैसा उन्हें मिलना चाहिए, भिक्षा में नहीं मिल पाता था। पर यात्रा की इन कठिनाइयों से भी उन्होंने साहस नहीं त्यागा। वे अपनी मजिल पर बढ़ते ही रहे। हरिद्वार पहुँचने का लक्ष्य है तो हरिद्वार ही पहुँचा जायेगा।

कभी-कभी पथ की कठिनाइयों को भूलने के लिए उनके सहयोगी गुरुभाई गौतम मुनि अपने मधुर कण्ठ से राग छेड़ देते

झूठ को आजमा चुका सच को भी आजमाके देख।

पाप के जाल से निकल धर्म की ओर आके देख ॥

पथिक कान लगाकर सुनने लगते। वे कदम बढ़ाना भूल जाते और गौतम मुनि तान छेड़ते ही रहते

शान्ति की खोज में कहीं मृग की तरह न दौड़ तू।

बाहर की आँख बन्द कर दिल की नजर उठा के देख ॥

और फिर प्रकृति-पुत्र भी उसमें अपनी वाणी मिला देते।

देह अमर हो या न हो, जीवन अमर हो जायेगा।

अमृत का जाम पी के देख, औरों को भी पिलाके देख ॥

मुनिजनों का राग चल रहा है और दूसरी ओर शिकारियों के भय से भागते हुए मृग चौकड़ी भरना भूलकर 'अमृत का राग' सुनने के लिए रुक जाते।

कई क्षेत्रों में विचरण करते हुए प्रकृति-पुत्र जगाधरी पहुँचे। जैन समुदाय ने उनका हार्दिक स्वागत किया। वे उपदेशामृत की वर्षा करते हुए सरसावा पहुँचे। अमृतमुनि पर रास्ते की थकान भी कोई प्रभाव नहीं डालती। वे जिस नगर में पहुँचते हैं वहाँ मानव-धर्म का सन्देश और भगवान् महावीर की शिक्षाओं का प्रचार किये बिना उन्हें चैन ही नहीं आती। इसलिए प्रत्येक नगर में उनका नाम जनता के कानों तक पहुँच

जाना है और जो एक बार भाषण सुन लेता है, उमी के मन में मुनि जी के प्रति श्रद्धा अकुरित हो जाती है।

सर्मावा में प्रवचन करके अपनी विद्वान्ता की ज्योति में बुझे हुए दिलों को प्रकाशमान करके वे सहारनपुर पहुँच गये। यह नगर उत्तर प्रदेश के मस्तक पर एक रत्न की भाँति जगमग-जगमग दमक रहा है। उत्तर प्रदेश के जैन-जगत् में इसे 'दिगम्बर जैन विलायत' के नाम में पुकारा जाता है क्योंकि सहारनपुर में लगभग १५०० दिगम्बर जैन पन्डित-वार बसते हैं और स्थानकवासियों की संख्या अति न्यून है। सहारनपुर हमारे चरित्र-नायक अमृत मुनि के महयात्री ओमीश मुनि जी की जन्म-भूमि भी है, इसलिए इस नगर में हमारे चरित्र-नायक और उनके महयात्री गौतम मुनि जी के लिए एक विशेष आकर्षण भी होना ही चाहिये। अपनी जन्म-भूमि को देखकर अपने भूले हुए दिनों की कितनी ही स्मृतियाँ किमके मस्तिष्क में जागृत नहीं हो जाती। पर ओमीश मुनि तो अब एक वैरागी हैं। मानव स्वभावानुसार उनके मन में भी उन गलियों को देखने की इच्छा उभरी होगी जो शिशुकाल और किशोरावस्था में उनके क्रीडा-म्यल में हो सकता है कितनी मधुर यादें भी उन गलियों से सम्बन्धित हो। पर ओमीशचन्द्र जी अब गौतम मुनि हैं, मोह-माया के बन्धनों को वे दिलाजलि दे चुके हैं इसलिए वे स्मृतियाँ आज उन्हें सता नहीं सकती।

हमारे चरित्र-नायक और ओमीश मुनि के लिए सहारनपुर में किनना ही आकर्षण क्यों न हो, पर भेदभाव के इस समाज में भेदभाव मनुष्यता से आगे आ गया है। होना तो यह चाहिए कि पहले मानवता अथवा मनुष्यता, तत्पश्चात् कोई सम्प्रदाय का रोग, और रोग न हो तो विगुद्ध मानवता ही मानव का आदर्श रह जाय। पर यहाँ समाज और मानव मस्तिष्क इतना विकृत हो चुका है कि भेदभाव और सम्प्रदायवाद पहले है और यदि मानवता का कोई अंश है भी तो वह उसके बाद है। इसीलिए मुनियों के सामने ठहरने का प्रश्न जटिल हो गया। दिगम्बर जैनी ठहरे स्थानक-वासियों के विरोधी और स्थानकवासी एक तो हैं ही बहुत कम, दूसरे ऐसी अवस्था में नहीं कि मकान का प्रबन्ध कर सकें। ज्यो-न्यो करके हमारे चरित्र-नायक को 'सरस्वती भवन' में स्थान मिल गया। रात्रि को प्रवचन हुए। मुनि जी ने भगवान् महावीर की शिक्षाओं को दृढता-पूर्वक

रखा और पाषाणी मूर्तियों के सामने सर पटकने के विरुद्ध आवाज बुलन्द की। प्रकाण्ड विद्वान् और प्रसिद्ध वक्ता होने के कारण उनकी बात मनुष्य के हृदय पर सीधी चोट करती थी। दिगम्बर जैनियों को सूझ गई कि यदि अमृत मुनि सहारनपुर में कुछ दिन भी ठहर गये तो मूर्ति-पूजकों के मन डॉवाडोल हो जायेंगे। सम्भव है दिगम्बर जैनियों के मस्तिष्क में उनकी दलीले इतनी घर कर जायँ कि वे दिगम्बर जैनियों के विश्वास में ही सन्देह करने लगे। इसलिए हमारे चरित्र-नायक और उनके सहयोगी गौतम मुनि जी से सरस्वती भवन रिक्त करा लेने में ही उन्होंने अपना कल्याण समझा और अभी एक रात्रि भी पूरी न व्यतीत हुई थी कि चार वजे ही उन्हें आदेश मिल गया कि वे सरस्वती भवन से चले जायँ। सकीर्णता के इस प्रदर्शन पर भी मुनि जी को कोई खेद नहीं हुआ। वे वहाँ से चले आये। दो-चार स्थानक-वासियों ने उनका प्रबन्ध गन्दे नाले पर स्थित धर्मशाला में कर दिया। पर इससे पूर्व कि उन रिक्त कमरों में जो मुनिजनों के लिए स्थानक-वासियों ने खोजे थे, दिगम्बर जैनियों की कृपा से कुछ स्त्रियों को ठहरा दिया गया।

अमृत मुनि वहाँ से भी लौट आये और साहस नहीं त्यागा। वरन् निश्चय किया कि चाहे रात्रि किसी वृक्ष के नीचे ही व्यतीत करनी पड़े, वे सहारनपुर में अपना प्रचार अवश्य करेंगे। उनके इस निश्चय की पूर्ति के लिए प्रकृति ने तुरन्त ही साधन जुटा दिये।

एक व्यक्ति ने अनायास ही आकर पूछा, “आप यहाँ कैसे खड़े हैं ?”

“ठहरने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलता ?”

“पर आप तो रात्रि को सरस्वती भवन में ठहरे हुए थे, वहाँ से आप लोग क्यों चले आये ?” उक्त व्यक्ति ने प्रश्न किया।

“स्वयं नहीं आये”, मुनि जी बोले, “बल्कि हमें निकाल दिया गया है।”

“पर क्यों ?”

“दिगम्बर जैनी भाई हमारे प्रचार से भयभीत हो गये हैं। वह व्यक्ति स्वयं एक दिगम्बर जैनी था। पर मुनिजनों का आदर-सत्कार करना उसका स्वभाव था। वह उन्हें अपने साथ ले गया और कवाडी बाजार तथा मोरगज के बीचोबीच स्थित मकान में उन्हें ठहरा दिया।

फिर क्या था। एक मास तक मुनि जी मुक्त कण्ठ से प्रवचन करते

रहे। धीरे-धीरे दिगम्बर जैनी और अजैनी जनता उनकी ओर आकर्षित हुई। यहाँ भी अपनी सफलता का जय-घोष करते हुए मुनि जी रुडकी की ओर चल पड़े। शान्ति और अहिंसा के राग और प्रवचन बखेरते हुए अमृत मुनि जी रुडकी पहुँच गये।

रुडकी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है। यह नगर भारत को प्रति वर्ष कितने ही इजीनियर और ओवरसियर भेट करता है, और उस समय जबकि भारत नवनिर्माण के पथ पर अग्रसर हो रहा है, इजीनियरो की देश को बड़ी आवश्यकता है। इसलिए रुडकी देश की एक महान् सेवा कर रहा है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यहाँ हाईड्रो-इलेक्ट्रिक का उत्पादन है। और गंगा नहर ने इस नगर को एक नव आकर्षण बख्खा दिया है। नहर का एक पुल दर्शनीय है, और जितना दर्शनीय उतना ही आश्चर्यजनक। पानी के सर पर से पानी ले जाना इस पुल की विशेषता है, पुल में से जल विन्दु टपकते रहते हैं और कहते हैं कि यदि जलविन्दु टपकना बंद हो जाय तो यह पुल नष्ट हो जायेगा। जो भी हो, रुडकी निशि-दिन उन्नति की ओर जा रहा है। रुडकी पहुँचकर मुनि जी ने उन सभी स्थानों को देखा जो दर्शनीय थे क्योंकि वे सदा ही आश्चर्य-जनक और महत्त्वपूर्ण स्थानों एवं वस्तुओं को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं।

रुडकी में जैन सम्प्रदाय के भी प्रतिष्ठित लोग हैं। मुनि जी के रुडकी प्रवेश से ही उन लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और उनका यथोचित सम्मान हुआ। मुनि जी ने व्याख्यान भी दिये जिनसे उनका जनता पर बहुत प्रभाव हुआ।

रुडकी से मुनि जी ज्वालापुर की ओर चल पड़े। यह वह रास्ता है जिस पर कितने ही धर्मपरम्परा के लोगो और सन्यासियों के पैर पडते हैं पर जैन-साधुओं का इस ओर जाना कदाचित् विल्कुल ही नहीं होता।

ज्वालापुर में भी कितने ही प्रतिष्ठित जैनी रहते हैं। जब उन्हें मुनि जी के आगमन का समाचार मिला वे पुलकित हो उठे। नागरिकों ने स्वागत में नेत्र विद्या दिये और उनके प्रवचनों का समुचित प्रबन्ध भी कर दिया।

अमृत मुनि जी के प्रवचनों का आरम्भ होना था कि चारों ओर उनकी

ख्याति फैल गई। ज्वालापुर साधु-सन्नासियो और धर्मपरायण व्यक्तियो का प्रमुख अड्डा है। यहाँ पोगापथी कितने ही साधु देखे जाते हैं, परन्तु अमृत मुनि जी की विद्वत्ता और योग्यता ने इतना प्रभाव डाला कि गैर जैनी जनता भी मुक्तकण्ठ से उनकी प्रशंसा करने लगी। चर्चा उन विद्वानो तक पहुँची जो साधु-समाज से बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। गुरुकुल के छात्र, अध्यापक, प्रसिद्ध डाक्टर, आयुर्वेदाचार्य, व्यापारी, युवक, वृद्ध और नारियाँ प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक धर्म के अनुयायी मुनि जी के दर्शनार्थ पहुँचे। कितने ही लोगो ने उनसे शास्त्रार्थ किया और सभी ने अनुभव किया कि ज्वालापुर मे प्रथम बार इतने विद्वान् और तत्त्वज्ञानी सन्नासी के दर्शन हुए हैं। ख्याति एवं कीर्ति केवल ज्वालापुर तक ही सीमित न रही। बात कनखल तक पहुँची और श्री भगवन्त राय जी जैन (स्वर्ग-वासी), जो उन दिनों आयुर्वेद मण्डल के प्रधान तथा प्रसिद्ध एव प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तथा महत कस्तारदास जी मुनि जी के दर्शन करने आये। महत जी त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होने अपना सारा भवन निर्धन लोगो व फकीरो को दे रखा था और अपने पास केवल लकड़ी का कमण्डल भर रखते थे। दोनो ही कनखल की प्रसिद्ध विभूतियो मे से थे। उन्होने मुनि जी के दर्शन करने के उपरान्त उनसे कनखल पधारने की प्रार्थना की।

मुनि जी ने कहा, “हम तो कल ही कनखल की ओर जा रहे हैं।”

दोनो सज्जन गद्गद् हो उठे।

दूसरे दिन जब ज्वालापुर से विहार करके वे कनखल की ओर चले, सैकड़ो व्यक्ति साथ थे और ज्यो ही वे लोग विदा देकर ज्वालापुर की ओर लौटे तथा हमारे चरित्र-नायक ने ज्वालापुर की सीमा पार कर कनखल की सीमा मे प्रवेश किया, उन्हें ‘अमृत मुनि की जय’ के नारो की तीव्र ध्वनि सुनाई दी। हजारो कण्ठो से निकलने वाले गगनभेदी नारो निकट से निकट होते जा रहे थे। अमृत मुनि जी को पहले तो अपने कानो पर ही विश्वास न हुआ पर ज्यो ही स्वागतकर्ताओ का जलूस निकट आया उन्हें तब विश्वास हुआ कि कनखल निवासी भव्य स्वागत के लिए आ रहे हैं।

यह भी कोई कम आश्चर्य की बात न थी क्योंकि कनखल एक प्रकार

से साधु-सन्तो, बल्कि साधु-नामधारी महतो की जायदाद है, और ऐसे महतो की जो वैभव की श्रृंखलाओं में बन्दी रहने पर भी वैराग्य का आडम्बर करते हैं, जहाँ जैन धर्मावलम्बी बहुत ही कम संख्या में बसते हैं, पर वही की जनता 'अमृत मुनि की जय' के गगनभेदी नारे लगाती जैन मुनि के स्वागतार्थ उमड़ पड़ी है। जनता की ओर से किया जाने वाला यह स्वागत इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि कनखलवासी विद्वान् सन्तो का हार्दिक अभिनन्दन करने में अन्य नगरों से आगे है। पर मुद्रा में भगवान् के दर्शन करने वाले, लक्ष्मी के साथ निशि-दिन विलास में डूबे हुए तथा उच्च अट्टालिकाओं में वैभव के सुरो पग रास-लीला रचाने वाले तथाकथित साधु-सन्त-महन्त नामधारी लक्ष्मीपति जिस नगर के स्वामी हो, जहाँ प्रतिदिन स्वर्ग के नाम पर और सन्तति-दान के लिए व्यभिचार फूलता-फलता है, उस नगर के निवासी तो सन्धासी और वैरागी नाम से भी ऊत्र गये होंगे, पर हमारे चरित्र-नायक के स्वागतार्थ इनकी बड़ी भीड़ का एकत्रित हो जाना उनके हिये में विद्वत्ता तथा ज्ञान के लिए समुचित आदर तथा सम्मान और उनकी ज्ञान-पिपासा के उग्र-रूप का ही प्रदर्शक है।

हमारे चरित्र-नायक अपने साथी 'गौतम' मुनि के साथ पग बढ़ा रहे हैं और उनमें भी तेज कदम उठ रहे हैं उनकी ओर कनखल-वासियों के, जैसे कनखल स्वयं उनके चरणों में आ रहा है। स्वागतकर्ताओं के हाथों में पुष्प मालाएँ हैं, चेहरो पर उत्साह और हर्ष की छटा है, कण्ठों में जय-जयकार की ध्वनि है, नेत्रों में अभिनन्दन का भाव छल-छला रहा है। उनमें वृद्धजन हैं, युवक हैं और किशोरावस्था के खिलते पुष्प भी। उनमें वे भी हैं जिन्हें महावीर स्वामी के उपदेशों में आस्था है, वे भी हैं जिन्हें महावीर स्वामी जैसे महात्माओं के प्रति आदर भाव है और ऐसे भी हैं जिन्हें न महावीर स्वामी के आदर्शों और उपदेशों का ही ज्ञान है और न जिन्हें महावीर स्वामी के जीवन का ही कोई ज्ञान। उनमें वे भी हैं जो समझते हैं कि भारत माँ की कोख से जन्मे सभी सन्यासियों ने मानव कल्याण के लिए उचित मार्गों का निर्देसन किया है और महावीर स्वामी भी उन्हीं में से एक हैं और ऐसे भी हैं कि महावीर स्वामी के उपदेशों को किञ्चिन्मात्र परवाह नहीं करते, वरन् अमृत मुनि जी की विद्वत्ता की

प्रशंसा से प्रभावित होकर ही चले आये हैं। महन्त और साधु भी हैं ऐसे महन्त भी जो गद्दीधारी हैं, गद्दी के नाम पर किसी स्त्री से अपना सम्बन्ध न जोड़ कर सभी सुन्दर स्त्रियों की ओर प्यासे नेत्रों से देखते हैं और गद्दी के नाम पर बड़ी सम्पत्ति के स्वामी हैं, जिन्हें धन-दौलत चाहिये और इस भूमि पर ही जिनके लिए स्वर्ग उतर आया है। वे महन्त भगवान् और परलोक सुधारने के नाम पर जनता को बेदर्दी से लूटते हैं। और वे साधु हैं जो केवल भगवान् नाम और उसके गुणों को सहस्र वार प्रतिदिन रटते रहने में ही मानव-जीवन का कल्याण मानते हैं और ऐसे साधु भी जो ससार से विरक्त हो चुके हैं पर पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए ससार की ओर आशा भरे नेत्रों से देखते भी हैं।

भिन्न-भिन्न मतों, भिन्न-भिन्न वर्गों और विभिन्न दृष्टिकोण लेकर आये इन स्वागतकर्ताओं का समूह अमृत मुनि जी की ओर बढ़ रहा है और जब हमारे चरित्र-नायक के पास यह समूह पहुँचता है, जनसमूह का प्रत्येक प्राणी इस प्रयत्न में दूसरों को पीछे धकेलने लगता है कि उसके हाथ की पुष्प-मालाएँ मुनि जी के गले में पहले पड़े। पुष्पों की बौछार होते ही हमारे चरित्र-नायक तनिक पीछे हटे। जैन-साधुओं के लिए बनाये गये कड़े नियमों में से एक यह भी तो है कि वे पुष्पों का स्पर्श नहीं करते। जन-समूह पुष्प-वर्षा न करे इसलिए उन्होंने दोनों हाथ उठा लिये पुष्प वर्षा रोकने के सकेत के लिए। क्योंकि इतनी भीड़ में उनकी आवाज तो सबके कानों में पहुँच नहीं सकती।

किसी ने सकेत को देखकर कहा, “भाई आहिस्ते से पुष्प गिराओ, धीरे से मालाएँ पहनाओ। तुम लोग पुष्प-वर्षा कर रहे हो या पुष्प-प्रहार कर रहे हो। चोट न लगे।”

दूसरे कई और बोल पड़े, “हाँ जी, सभ्यता से काम क्यों नहीं लेते आप लोग।”

पर वहाँ तो कोई नहीं सुनता। मुनि जी बेचारे पुष्प-पखडियों को अपने शरीर से गिराने के लिए प्रयत्नशील हैं, और इस कार्य में हाथ बटा रहे हैं स्वर्गीय भगवन्त राय जी जैन पर। पुष्प वर्षा होती ही रही।

भगवन्त राय जी जैन ने तो पहले ही इन लोगों को समझाया था कि मुनि जी पर पुष्प-वर्षा करना ठीक नहीं है, पर किसी ने उनकी सुनी

भी हो। अब वे बेचारे बड़े लज्जित थे। उन्होंने मुनि जी से क्षमा याचना की। पर मुनिवर बोल उठे, “इसमें आप का तो दोष नहीं। यह तो जन-समुदाय की स्वागत-रीति का दोष है। पर श्रद्धालु जनो को भी क्या गालूम होगा कि हम पुष्प-वर्षा को उचित नहीं मानते। यह सब जानते तो महावीर स्वामी के उपदेशों के प्रचार की इतनी आवश्यकता न होती।”

मुनि जी को जय-जयकार के नारों के बीच कनखल ले जाया गया। नगर में उनके उपदेशों का विशेष प्रबन्ध किया गया। मुनि जी ने यहाँ देखा कि यहाँ की भव्य अट्टालिकाओं को महन्त जनो ने कुटी का नाम दे रखा है। यहाँ की कुटी ही अट्टालिका है और अट्टालिकाओं को कही डेरा भी कहा जाता है। उनकी समझ में न आया कि सम्पत्ति और धन-दौलत से जत्र इतना मोह है तो ये लोग अपने को साधु कह कर साधु-वृत्ति ही को क्यों बदनाम करने पर तुले हैं।

साधुओं के भी नेत्र खुले

व्याख्यान-माला आरम्भ हुई। सहस्रो श्रोता एकत्रित हो जाते और मुनि जी के प्रवचनों को हृदयगम करने का प्रयास करते। देखते ही देखते कनखल में मुनि जी की विद्वत्ता का फर्रारा फहराने लगा। कितने ही साधु-सन्त तथा महन्त भी प्रवचन सुनने के लिए पहुँचने लगे। कितने ही साधु-महन्तों को अपने कृत्यों पर लज्जा आने लगी और वे अनुभव करने लगे कि मुनिवर की शिक्षाओं को यदि अपने जीवन में न उतारा तो उन्हें अपने को वैरागी घोषित करने के पाप का प्रायश्चित्त किए न वनेगा। कनखल में स्वामी सर्वेशानन्द और चैतन्य गिरि जी डेरो के स्वामी थे और सम्पत्ति को भोगने में ही लिप्त थे। मुनि जी के उपदेशों से उनके नेत्रों पर पड़ी वैभव की चकाचौंध छूट गई और उन्होंने उपदेशों में ही प्रभावित हो कर अपने डेरे और अन्य सम्पत्ति त्याग दी और काठ के कमण्डल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अपने पास न रखा। सच्चे वैरागी का रूप धारण कर लिया।

मुनि जी की श्रुति हिम-गिरि की उपत्यका में पुष्पो की सुगंध की भाँति बस गई और वात वावा काली कम्बली वाले तक पहुँची। उन्होंने कनखल में ही मुनि जी के पाम ऋषिकेस में दर्शन देने का निमन्त्रण भेजा।

व्याख्यान-माला का अन्तिम अध्याय समाप्त कर मुनि जी ने कनखल से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की ओर प्रस्थान किया। विदाई के उस दृश्य की मत पूछिए। एक दिन जो लोग मुनि जी की ख्याति सुनकर आदर का भाव लिये स्वागतार्थ आये थे आज असीम श्रद्धा मन में सजोए उन्हें विदा करने हेतु पहुँचे थे अतएव उस दिन और आज के दृश्य में आकाश-पाताल का अन्तर था। जनसमूह ने श्रद्धापूर्वक मुनि जी के चरण छुए, जय-जयकार मनाई और भीगे नेत्रों से उन्हें विदा दी।

कनखल से ऋषिकेश

ज्ञान और पाण्डित्य का अभूतपूर्व प्रभाव कनखल नगरी पर डालते हुए हमारे चरित्र-नायक ने प्रस्थान किया। उनकी इस यात्रा से यह स्पष्ट होना जा रहा है कि हिन्दुओं के इन तीर्थ-स्थानों पर यदि विद्वान् तथा ज्ञानवान् मन्तों का आगमन हो, तो अन्ध-विश्वास के वादल इन स्थानों से भी छूट सकते हैं। अपने सहयोगी गौतम मुनि के साथ मुनिवर ऋषिकेश की ओर बढ़ रहे हैं। वावा काली कम्बली वाले की ओर से सत्य-नारायण के मन्दिर में मुनि जी के भोजनादि का भव्य प्रबन्ध किया गया था। भोजन तथा मिष्ठान्न आदि बनाने वाले ब्राह्मण तथा अन्य कर्मचारी मुनि जी की प्रतीक्षा में थे। मुनि जी के चरण जब तक मन्दिर में नहीं पहुँचे, वे सभी लोग भूखे थे और वावा काली कम्बली वाले के आदेशानुसार अपने सभी नाना प्रकार के भोजन और मिष्ठान्तों को सम्भाले मुनि जी की वाट जोह रहे थे। उद्यो ही मुनि जी ने मन्दिर में प्रवेश किया, कर्मचारी इधर में उधर उनको भोजन लगाने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि उन्हें आदेश मिला था कि मुनि जी का भव्य सत्कार किया जाय, ऐसा सत्कार कि मुनि जी प्रसन्न हो जायँ।

पर मुनिजी के सहयात्री गौतम मुनि जी ने ब्राह्मण को पास बुलाकर पूछा, “यह मारा भण्डार किसके लिए है ?”

“भगवन् ! मारा प्रबन्ध आप ही के निमित्त है।” ब्राह्मण बोला।

“क्या आप लोग प्रतिदिन ऐसा ही भोजन करते हैं, क्या ऐसे ही मिष्ठान्न आप लोग खाते हैं ?” फिर प्रश्न हुआ।

“नहीं प्रभु ! हम तो मजदूर ठहरे। सूखी-सूखी रोटी ही मिल जाय तो बहुत है।”

“तो फिर आप लोगों ने हमारे लिए इतना ध्यय क्यों किया ?”

“बाबा काली कम्बली वाले के आदेशानुसार उनके धन से ही यह सब कुछ किया गया है महाराज ।” ब्राह्मण ने उत्तर दिया ।

मुनिवर बोले, “पर ब्राह्मण बन्धु ! हम तो ऐसा आहार स्वीकार नहीं करते जो विशेषतया हमारे ही निमित्त तैयार किया गया हो । हम तो वही भोजन भिक्षा में स्वीकार कर सकते हैं जो गृहस्थी दैनिक रीति से अपने लिए बनाता है । हम यह मालपुआ और मिष्टान्न आदि स्वीकार नहीं करेंगे ।”

“पर भगवन् !” ब्राह्मण कहने लगा, “यदि आपने इस भोजन को न लिया तो मालिक हम पर रुष्ट हो जायेंगे और सम्भव है हमें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े ।”

“ब्राह्मण ! हम तो यह कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते ।” मुनि जी ने कहा, “तुम्हारे मालिक को हमारे नियमों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे भी भ्रान्ति का शिकार हुए हैं । हम स्वयं उनसे यह सभी बातें कह देंगे ।”

“पर मुनिवर ! यदि आपने यह भोजन स्वीकार न किया तो फिर आप खायेंगे क्या ?” ब्राह्मण ने पूछा ।

“यदि यहाँ उपस्थित कर्मचारियों में से किसी ने अपने लिए अपना वाभाविक भोजन बनाया हो तो उससे हम कुछ जो उससे बचता हो, भिक्षा में ले सकते हैं ।”

मुनि जी की बात सुनकर ब्राह्मण का मस्तक आदर, सम्मान और श्रद्धा से झुक गया और मुनियों ने रूखा-सूखा भोजन खाकर ही सुख की साँस ली ।

सत्यनारायण के मन्दिर में जो आया और जिसने भी यह बात सुनी वह मुनि जी के दर्शन किये बिना न रहा । क्योंकि यह बात तो उन सभी के लिए विस्मयपूर्ण ही थी । क्योंकि उन्होंने ऐसे साधु तो बहुत से देखे हैं जो तीर्थयात्रा के लिए आये राजा-महाराजों और धन्ना सेठों से बड़ी-बड़ी धनराशियाँ दान में स्वीकार कर वैभवशाली जीवन विताने लगते हैं अथवा प्रतिदिन बीसो चिल्ले सुल्फे की उड़ाते हैं पर ऐसे सन्तों के दर्शन उन्हें कभी-कभी ही होते हैं जो धन के मोह से रहित हैं और जो तपस्या को ही अपना एकमात्र उद्देश्य बनाए हुए हैं ।

दर्शनार्थियों ने मुनि जी को प्रवचन करने के लिए वाध्य किया तो

मुनि जी ने भगवान् महावीर के बनाए मानवता के उच्च सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला और यह भी बताया कि सच्चा साधु कौन है ? वे बोले

साधनोति पर साध्य तपश्चर्यादिसाधनै ।

साधकस्तत्त्वमर्मज्ञ “साधु”रित्यभिधीयते ॥

अर्थात् । जो तपश्चर्यादि साधनों से परम साध्य की साधना करता है वही तत्व-मर्मज्ञ साधक साधु कहलाता है ।

और

क्षुत्तृद्शीतोष्ण दुर्दशमशकाचैत्यकाऽरति ।

नारीचर्या निषद्याख्य-शय्याऽऽक्रोशवधानि च ॥

याचनालाभ सरोग-तृण स्पर्शमलान्यपि ।

सुसत्कार-पुरस्कार-प्रज्ञाऽज्ञानानि दर्शनम् ॥

एतेषा परिसोढारो वोढारो गुणसहते ।

शास्त्रावगाहनासक्ता साधवो मुनिसत्तम ॥

अर्थात्—हे मुनिसत्तम । क्षुधा, तृषा, गीत, उष्ण, दशमशक, अचेल, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, दर्शन इन २२ परिपहों के सहन करने वाले और महान् गुणों के धारी परम शास्त्राभ्यासी मुनिराज होते हैं ।

व्याख्यान की समाप्ति पर लोगो ने अनेको प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने सन्तोषजनक उत्तर दिया ।

तदुपरान्त वे ऋषिकेश के लिए चल पडे और वहाँ पहुँचकर वावा काली कम्बली वाले के अतिथि विश्रामालय में ठहरे और ऋषिकेश का भ्रमण किया । मन्दिरों और साधुओं की कुटियाएँ देखी । प्रसिद्ध गीता-भवन में गये और उसका निरीक्षण कर उनके मुख से निकला, “अति सुन्दर । पर यदि लोग गीता-भवन की दीवारों पर अंकित श्लोकों को अपने हृदय पटल पर अंकित कर ले तभी काम चलेगा ।”

पहाड़ियों की चोटियों तक हमारे चरित्र-नायक पहुँचे । उन्होंने सुना था कि पहाड़ों की गुफाओं में कितने ही पहुँचे हुए साधु रहते हैं । वे उनके दर्शन करने को लालायित थे इसलिए प्रत्येक कन्दरा, प्रत्येक गुफा और जहाँ तक वे जा सके वहाँ तक की प्रत्येक चोटी को उन्होंने छान मारा ।

प्राकृतिक सौंदर्य और सुरम्य दृश्य देखते-देखते वे कभी-कभी ऊब जाते तो घण्टो भागीरथी के तट पर बैठकर उसके पवित्र जल की ओर ही निहारते रहते ।

पाषाणों से ऊब उठे

आखिर एक दिन उनका मन पाषाणो की चोटियों से ऊब गया । वे उठे और वापिस चल खड़े हुए । हरिद्वार के प्रत्येक मन्दिर, धर्मशाला आदि को देखा । प्रत्येक स्थान के बारे में लोक-कथाओं और दंतकथाओं को सुना, साधु सन्तो से मिले । धर्मपरायण जनता को उपदेश किये और फिर पजाब की ओर वापिस चले ।

पत्थरो की छातियों से मुनि जी के नगे पैर धूलि में उतर आये । प्रवचन करते, लोगो को सच्ची साधु-वृत्ति का ज्ञान देते, मानव-धर्म का प्रचार करते और शान्ति एव अहिंसा का मन्त्र फूँकते मुनिवर अपने पथ पर चले जा रहे थे । जहाँ पहुँचते, वही अपने ज्ञान की कीर्ति बखेर देते । सैकड़ो लोग भक्त बन गये और मुनि जी चलते ही रहे । गन्नौर आकर जनता की प्रार्थना पर इस वर्ष का चातुर्मास व्यतीत करने लगे । मुनि जी का चातुर्मास उनके प्रत्येक वर्ष का एक प्रमुख काल होता है, जब उनका स्वाध्याय, तपस्या और उपदेशो का कार्यक्रम बढ जाता है और उन्हें किंचित् मात्र अवकाश नहीं मिलता । चार मास में ही गन्नौर के सैकड़ो नरनारी उनके शिष्य हो गये । पर वे कहते रहे, “मुझे शिष्यो की भीड नहीं चाहिये । जगत् में मैं तो सच्चे मानव को देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ । जो सच्चा मानव है, जो मानवता के सभी नियमो को अपने जीवन में उतार चुका है वह मेरा प्रिय है, मेरा मित्र और भाई है । जो मानव धर्म को नहीं समझता और जो सही अर्थों में मानव की श्रेणी में नहीं आता, उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता ।”

चातुर्मास समाप्त होते ही वे सोनीपत चले गये और वहाँ से दिल्ली की ओर चल पडे ।

दिल्ली हमारे चरित्र-नायक के जीवन-इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है । दीक्षा-सस्कार से लेकर “गौतम गीता” की रचना और ओमीश मुनि जैसे सहयोगी का मिलन मुनि जी को सदा ही स्मरण रहते हैं । अभी वे सब्जी मण्डी के घण्टाघर से कुछ दूर ही थे कि दिल्ली के प्रति-

पठिन व मम्मामिन जैनियो का एक पत्र-मण्डल उन्हें मिला और उन्हें बताया कि दिल्ली में उन्हें ठहरने के लिए कोई जैन स्थानक नहीं मिलेगा। मुनि जी बोले, “हम यहाँ, भगवान् महावीर के अमर उपदेशों और मानव धर्म के अखण्ड सिद्धान्तों के प्रचारार्थ आये हैं और बिना अपना कर्तव्य पूर्ण किये हम वापिस नहीं जायेंगे। यदि कोई भी ठहरने नहीं देगा तो दिन में प्रचार करके रात्रि को किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर लिया करेंगे। कदाचित् जैन-सभा हमसे वृक्षों की छाया तो नहीं छीन सकेगी ?”

पत्र-मण्डल ने हाथ जोड़कर कहा, “पर मुनिवर ! जैन-सभा के निश्चयानुसार जैन घरों से आपको भिक्षा भी नहीं मिलेगी ?”

मुनि जी के अधरो पर मुस्कान खेल गई। “पर आहार तो सभी इन्सान करते हैं जैनी भी गैर-जैनी भी। मैं तो सम्प्रदाय के बन्धन तोड़ चुका हूँ और यदि भिक्षा भी नहीं मिली तो जब तक तन साथ देगा, भूखा भी प्रचार करूँगा। किन्तु मेरा विश्वास है कि दिल्ली मानवता-रहित नहीं है। सत्य के लिए कुछ जैनियों के द्वार भले ही बन्द हो जायें पर यहाँ तो लाखों गैर-जैनी इन्सान भी हैं। मुझे घृणा के उपासकों के आश्रय की आवश्यकता नहीं है।”

प्रतिनिधि-मण्डल लज्जित होकर चला गया और मुनिवर आगे बढ़ गये। गौरा कोठी, सब्जी मण्डी, के प्रमुख स्वामी सेठ वगेश्वर नाथ जी ने उनका हार्दिक स्वागत किया और उन्हें अपनी कोठी में ले गये।

मुनि जी ने प्रचार कार्य आरम्भ कर दिया। वे अट्टालिकाओं की गलियों से निकल कर मजदूरों और श्रमजीवियों के मुहुल्लों में पहुँचे। कुछ युवकों ने ध्वनि-विस्तारक यन्त्र और मत्र आदि का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया और वे निर्धन जनता को अपने उपदेश सुनाने लगे। अट्टालिकाओं को छोड़ उन्होंने धर्मशालाओं में विश्राम करना आरम्भ कर दिया। कभी अहीरो की धर्मशाला में ठहरे तो कभी किसी दूसरी में। और जैन-सभा द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के बावजूद जैन धर्मावलम्बी उनकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह सके।

मुनि जी के अलौकिक गुणों, घोर तपस्या और विद्वत्ता से प्रभावित होकर गनै गनै भारी जैन-समुदाय उनका भक्त हो गया और दिल्ली

मे मुनि जी की विद्वत्ता का इतना रग चढा कि जैन-सभा के अधिकारी वर्ग को अपनी असफलता स्वीकार ही करनी पडी । सभी साधारण जन चकित थे कि जब मुनि जी महावीर स्वामी के बताये गये मार्ग को ही प्रशस्त करने मे तल्लीन है, जब शान्ति, अहिंसा और सत्य ही उनके प्रचार के आधार है तब जैन-सभा उनके विरुद्ध प्रचार मे क्यों लगी है ?

एकता के लिए

मुहल्ले-मुहल्ले मे मानव धर्म का प्रचार चल रहा है । अमृत मुनि जी को फुरसत नहीं है, पजाब एस० एस० जैन-सभा के विषाक्त प्रचार की ओर दृष्टिपात करने की । उन्ही दिनों समाचार मिला कि स्थानक-वासी जैनियो मे एकता की भावना जागृत हुई है । स्थानकवासी जैनी भी तो कितने ही सम्प्रदायो मे विभाजित है । उन्हे होश आया सारे सम्प्रदायो को मिला कर एक सघ बनाने का । और इसके लिए सभी सम्प्रदायो के प्रतिनिधियो का अखिल भारतीय सम्मेलन सादडी (मारवाड) मे आयोजित किये जाने की घोषणा हो गई । सम्प्रदायो पर विचार होने लगा तो अमृत मुनि जी के साधु-समाज का भी प्रश्न उठा । मुनि जी से कहा गया कि आप भी उक्त सम्मेलन मे भाग लें । अभी वे कोई उत्तर नहीं दे पाये थे कि पजाब एस० एस० जैन सभा ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करके घोषणा की कि यदि सादडी सम्मेलन मे जैन-समाज पजाब से पृथक् रहे हुए मुनियो को भी निमन्त्रित किया गया तो पजाब एस० एस० जैन-सभा सम्मेलन को कोई सहयोग नहीं दे सकेगी ।

सम्मेलन मे शामिल होने का परामर्श देने वालो से मुनि जी बोले, "मे एकता चाहता हूँ । सम्प्रदायो के गोरख-धधो का मे विरोधी हूँ । यदि उस सम्मेलन मे मेरे जाने से एक प्रान्त शामिल नहीं होता तो मेरा व्यक्तित्व एकता मे बाधक हो जाता है । इसलिए मे वहाँ नहीं जाऊँगा ।" अमृत मुनि जी सम्मेलन मे नहीं गये । पजाब एस० एस० जैन-सभा ने उसे अपनी विजय समझी होगी पर यह विजय थी अमृत मुनि जी की, एकता की भावना की हठवादिता पर । उस सम्मेलन मे सब सम्प्रदायो को मिला कर एक 'श्रमण सघ' बनाया गया ।

दिल्ली मे अमृत मुनि जी की वाणी गूँज उठी और मानव धर्म के नौ अखण्ड सिद्धान्तो का अभूतपूर्व प्रचार हुआ ।

दिल्ली प्रवाम की यह एक खूबी और भी थी कि मुनि अमृतचन्द्र जी ने जैनियों में विद्यमान दिग्भ्रम एव म्यानकवासियों के भेदभाव को भी क्रियात्मक रूप में मिटाने का प्रयास किया। दिग्भ्रम आचार्य सूर्य-सागर जी उन दिनों दिल्ली में ही विराजमान थे। स्यानकवासी मुनि होते हुए भी मुनि अमृतचन्द्र जी ने सूर्यसागर जी के साथ कई बार प्रवचन किये। जिसमें जैन-ममुदाय में चलने वाला भेदभाव भी जनता के मस्तिष्क में दूर होने लगा।

दो माम पञ्चात् मारी दिल्ली एक प्रकार से उनके चरणों में नत-मस्तक हो गईं। पर यह मृत्यु की विजय थी। विजय-श्री की पताका लहरा कर मुनि जी ने दिल्ली से विहार किया। विदाई समारोह पर दिल्ली के ११० प्रतिष्ठित जैनियों ने जैन-समाज की ओर से अभिनन्दन पत्र भेंट किया और सैकड़ों व्यक्ति दिल्ली की सीमा से बाहर तक मुनि जी के साथ आये। जब लोग वापिस जाने लगे तो उनका नेत्र छलछला आये और उन्होंने मुनिदेव से फिर शीघ्र ही दर्शन देने की प्रार्थना की।

यमुना की कलकल करती लहरे आज कुछ व्याकुल हैं, जैसे उनके हिंसे में कोई टीस हो, वह चञ्चलपन और वह चुहल आज उनमें प्रगट नहीं होती, गम्भीर पर व्याकुल। बगुले और मारम जो कलतक यमुना तीर पर अपने श्वेत पख फड़-फड़ा कर तरंगित लहरों के मस्त राग पर गत लगा रहे थे, आज कुछ उदास हैं, टटीरी आज तडप रही हैं। चारों ओर उदामीनता है, साग वातावरण ही व्यथित है।

पर इन सभी को व्याकुल छोड़ कर हमारे चरित्र-नायक बढ रहे हैं अपने पथ पर, अपनी यात्रा पर। यह है वह यात्रा जो कब समाप्त होगी, कोई नहीं जानता, क्योंकि मुनि जी के हिंसे में विद्यमान मानवता सारे जगत् में अपनी विजय-पताका फहराने के लिए रुकपवट्ट है, और इसी लिए वह मुनि जी के पैरों में अपने पुनीत मधुपर्प के लिए जगती के रण-क्षेत्र में इधर में उधर दौड़ रही है। रास्ते में पड़ाव आ सकते हैं पर यात्रा यो समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो लक्ष्य दूर है।

दिल्ली पीछे छूट चुकी है और ज्यों-ज्यों मुनि जी बढ़ते जाते हैं, दिल्ली दूर रहती जाती है। जब मानव-जगत् के शोषणकर अधिनियमों की छत्र-छाया में लक्ष्मीपति अपने मन्वर्षों के भोग के नाम पर भव्य

भवनों में आनन्दरत है, प्रकृति-पुत्र रेत और ककडों पर पैर रखते हुए चिन्तन में लीन पृथ्वी मानव को जागृत करने के लिए जा रहे हैं। एक ओर उन्हें मनुष्य में व्याप्त क्रोध, मोह, लोभ आदि दुर्गुणों के रोगों को अपने ज्ञान-दान की अग्नि से भस्म करना पड़ता है और दूसरी ओर अपने पथ पर आते विरोधों के तूफानों से टकराना पड़ता है। और इस सब के साथ-साथ उन्हें अपनी तपस्या को भी जारी रखना होता है। इतना महान् कार्य और कृतघ्न मनुष्य की क्रूरता के कारण उनके स्वास्थ्य की स्थिति नहीं। समझ में नहीं आता, प्रकृति-पुत्र कैसे सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। जब से उन्हें विष दिया गया है तभी से वे जवानी में ही वृद्धावस्था की-सी कमजोरी के शिकार हो गये हैं। पर चेहरे पर तेज उनकी ब्रह्मचर्य शक्ति को अवतक प्रशस्त किये हैं। रोग भले ही उनके तन का पीछा न छोड़े पर मन और मस्तिष्क पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। साहस उनमें बला का है। जिस काम को करने के लिए पग उठाते हैं, ससार की कोई भी शक्ति उन्हें उसे पूर्ण किये बिना नहीं रोक पाती।

गाँधी और अमृत मुनि

दो मास तक प्रचार कार्य में लगे रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रभाव हुआ है, पर वे बिना किसी प्रकार की चिन्ता और स्थिति के यात्रा पर जा रहे हैं। एक दिन महात्मा गाँधी भी इसी प्रकार घृणा की ज्वाला में भस्म होती मानवता को बचाने के लिए पैदल निकल पड़े थे। पर गाँधी जी की पैदल यात्रा को राजनीति के क्षेत्र में उपलब्ध साधनों ने राष्ट्रव्यापी महत्त्व दे दिया था। सारे देश में पत्रों और दलों ने उसका प्रचार किया था। पर सन्त अमृतचन्द्र जी हैं कि नगे पैरों हजारों मील की यात्रा करते हैं, पर कहीं ढोल नहीं पीटवाते, उनकी यात्रा की रिपोर्ट पत्रों में मोटे-मोटे अक्षरों में नहीं छपती। क्योंकि वे किसी की सत्ता के लिए संघर्षरत नहीं हैं, किसी दल के नेता नहीं हैं और जिसकी सत्ता के लिए संघर्षरत है, वह है लावारिस और अनाथ। इस अनाथ को सनाथ करने के लिए ही मुनि जी ने वीडा उठाया है। मानवता अनाथ ही तो है, आज इसकी परवाह किसे है। मानवता के

लिए कितने पत्र प्रकाशित होते है ? आज तो मानवता का नाग के लिए प्रयोग भले ही कर लिया जाय, उसे प्रत्येक मनुष्य के जीवन मे उतारने के लिए कार्य करने वालो को मत्ता की चकाचौध मे भटके हुए लोग भया कितना महत्त्व देते है ? अमृत मुनि भी यदि किसी राजनैतिक उद्देश्य को लेकर निकले होते तो उनकी भी देश मे धूम होती । पर गान्धि के पुजारी अमृत मुनि गान्धि से अपने महान् उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे है । उन्हे न अपने विज्ञापन की आवश्यकता है और न अपनी धूम की । ऊँचाखेडा, नरेला, सोनीपत, गन्नाौर, सम्भालका, पानीपत घरीण्डा और करनाल आदि अनेक ग्रामो तथा शहरो मे धर्म-प्रचार करने हुए मुनि जी कुरुक्षेत्र पधारे ।

जहाँ गीता का जन्म हुआ

यह कुरुक्षेत्र है । भारत के प्राचीन इतिहास का एक प्रमुख अध्याय इस स्थान से सम्बन्धित है । कुरुक्षेत्र का भारतीय सभ्यता और सस्कृति के क्षेत्र मे भी एक ऐतिहासिक स्थान है । और हिन्दू-सभ्यता तथा सस्कृति की एक हृदयस्पर्शी घटना इस नगर से सम्बन्धित है । महाभारत का युद्ध, कौरवो पाण्डवो का प्रसिद्ध एव ऐतिहासिक युद्ध, इसी क्षेत्र मे हुआ था और यही पर अर्जुन ने यह कहकर तीर-कमान डाल दिया था कि—

दृष्ट्वेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् ।

सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति ॥

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।

हे कृष्ण ! इस युद्ध की इच्छा वाले खडे हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते है और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर मे कम्प तथा रोमाच होता है ।

न काङ्क्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च ।

और हे कृष्ण ! मैं विजय को नही चाहता, और राज्य तथा सुखो को भी नही चाहता ।

येषामर्थे काङ्क्षित नो राज्य भोगा सुखानि च ।

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च ॥

क्योंकि हमे जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादिक इच्छित है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं ।

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥

जो कि, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लडके और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी सम्बन्धी लोग हैं ।

अर्जुन का यह निराशाजनक उत्तर सुनकर श्रीकृष्ण ने, जो उनके सारथि थे, अर्जुन को युद्ध को तैयार करने के लिए एक उपदेश दिया जो भगवद्गीता के रूप में आज भी अमर है और जिसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है ।

इसलिए कुरुक्षेत्र तीर्थ बन गया है । जिसकी भूमि में हमारे पूर्वजों का रक्त बहा था । भारत के महान योद्धाओं के रक्त की निधि को यह भूमि आज तक अपने में समाये हुए है ।

इसी पुण्य भूमि में उस वर्ष सूर्य-ग्रहण का मेला था । जो सूर्य-ग्रहण होने पर कभी-कभी ही लगता है और इसीलिए हिन्दू जनता की दृष्टि में बहुत ही पुण्य पर्व माना जाता है । मुक्ति और मोक्ष की इच्छुक जनता लाखों की सख्या में उस अवसर पर एकत्रित होती है । कुरुक्षेत्र के इस मेले पर भी लाखों नर-नारी भारत के कोने-कोने से एकत्रित हुए थे । सूर्य-ग्रहण के अवसर पर हमारे चरित्र-नायक भी उस मेले में पहुँचे । जैन मुनि प्रायः ऐसे मेलों से दूर ही रहते हैं । परन्तु हमारे चरित्र-नायक जो अपने स्वर्णिम असूली का प्रचार करना अपना सबसे प्रमुख कर्तव्य मानते हैं, उस मेले में प्रचारार्थ पहुँच ही गये क्योंकि वे मानते हैं कि लाखों की सख्या में एकत्रित होने वाली जनता को यदि अपने प्रचार से वचन रखा जायेगा तो भोली जनता को अपने मनमोहक नारों और लच्छेदार भाषणों से अपनी ओर आकर्षित करने वाले लोग अपनी झूठी कल्पनाओं में फँसकर पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न करेंगे इसलिये यह आवश्यक है कि इन मेलों में पहुँच कर भगवान् महावीर के शान्ति, अहिंसा और सत्य के उपदेशों को जनता तक पहुँचाया जाय । मुनि जी ने कुरुक्षेत्र के अल्पसंख्यक जैन समुदाय से कहकर मेले में अपना एक छोटा-सा कैम्प लगवा लिया । पर चूँकि उक्त कैम्प बहुत ही छोटा था और लाखों की सख्या में आई जनता

मे उस अकेले कैम्प से अपना प्रचार नहीं किया जा सकता था इसलिए वे अपने सहयोगी गौतम मुनि जी के साथ मेले में निकल जाते और स्थान-स्थान पर रुक कर भाषण करते ।

इस प्रकार सारे मेले में वे प्रचार करने में सफल हो गये । वे अपने प्रचार में इस बात पर विशेष जोर देते कि कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि में आप अपने किसी एक अवगुण से मुक्ति प्राप्त कर लें, आप मास-भक्षण और मद्यपान इन दो में से जो भी आपकी आदत बन गया है, उसे अवश्य ही त्याग दें । उन्होंने अपने पूर्वनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार इन दो बातों को ही अपना लक्ष्य बनाया और जुट पड़े जनता को अपनी ओर आकर्षित करके इन अवगुणों से उसका पीछा छुड़ाने में । मेले के निकट ही कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते और उन्हें भून-भून कर खाते थे । अमृत मुनि जी और उनके सहयोगी गौतम मुनि जी ने वहाँ घरना दे दिया । 'कुरुक्षेत्र के इस पवित्र स्थान से यह कलक समाप्त करो,' उनकी वाणी गूँज उठी । घरना देना था और साथ ही मे उन्हें अपने उपदेशों से सुपथ पर लाने के लिए भी परिश्रम करना था कि वे मासाहारी भी अपने उस कुकृत्य को वन्द कर देने पर विवश हो गए ।

लाखों नर-नारियों की भीड़ और प्रचार में लगे हैं केवल दो मुनि । यह असीम साहस की ही बात तो है । उस मेले में कितने ही धर्म पथियों के प्रचार कैम्प लगे थे पर सभी अपने-अपने धर्म के गुणों और अन्य धर्मों के अवगुणों के बखान में लगे थे । किसी को वहाँ चलते कुकृत्यों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी । पर अमृत मुनि जी थे कि लोगों से बात-चीत कर उन्हें सुपथ पर लाने, माँस और मदिरा का त्याग करने के लिए तैयार करते और शान्ति तथा अहिंसा का अमृत-जाम पिलाते ।

मुनि जी ने देखा कि कुरुक्षेत्र के तालाब में लगभग ५० हजार नारियाँ त्रिन्कुल अर्धनग्न अवस्था में कीचड़ में स्नान कर रही हैं और वासना के नशे में चूर प्यासी नजरों का निशाना बन रही हैं । उनके मुख से निकल पड़ा, "ओह ! यह दुर्दशा, अधविश्वास का इतना काला परदा, मनुष्य की यह अधोगति ।"

निकट में ही आर्यसमाज का कैम्प लगा था । एक दिन घरोड़ा

गुरुकुल के आचार्य स्वामी परमेश्वरानन्द जी भाषण कर रहे थे। वे एक ही साँस में आर्यसमाज के अतिरिक्त अन्य सभी मतों का खण्डन करते जाते थे और वे जैन-धर्म पर भी बरस पड़े। जैन मुनियों को भी उन्होंने खरी-खरी सुनाई। खण्डन करते समय वे कुछ ऐसे शब्द कह बैठे जो सत्य से कोसों दूर थे। मुनि जी को बड़ा विचार हुआ। स्वामी कहे जाने वाले विद्वान् पुरुष ने ऐसी बातें कह डाली जो कोरा झूठ ही कहा जा सकता है। मुनि जी ने निश्चय कर लिया कि वे स्वामी परमेश्वरानन्द जी से इस बारे में अवश्य वार्ता करेंगे। कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा कह देता तो कदाचित् उन्हें इतना दुःख न होता, पर कहने वाले तो थे एक साधु श्रेणी के भद्र पुरुष। भाषण के उपरान्त ही स्वामी जी मुनि जी के कैम्प की ओर से निकल रहे थे। मुनि जी ने रोककर उनसे उस मिथ्यारोप का कारण पूछा और बात चल निकली। वाद-विवाद तक नौवत आ गई और जैन धर्म तथा आर्यसमाज के विषय पर शास्त्रार्थ होना तय हो गया।

शास्त्रार्थ के बीच ही परमेश्वरानन्द जी कह बैठे, “आप लोग ठहरे अनीश्वरवादी जैनी, आपका इस मेले पर, ईश्वरवादियों के पर्व पर आने का आखिर प्रयोजन क्या है। आपको तो यहाँ पहुँचना भी नहीं चाहिये था।”

शास्त्रार्थ के बीच बात उनके मुँह से निकल ही गई तो उसका उत्तर भी मिलना ही चाहिए था। जैसी बात उसका वैसा ही उत्तर देने के लिए मुनि जी बोले, “श्रीमन्! यह सनातनियों का मेला, सनातनी जनता का तीर्थ, सनातन धर्म की ऐतिहासिक भूमि, आपका इस भूमि पर क्या काम? आपको तो सनातन धर्म का खण्डन करने की यहाँ आज्ञा भी नहीं मिलनी चाहिये थी।”

उपस्थित भीड़ में सनातनधर्मी जनता की सख्या अधिक थी। मुनि जी के मुँह से बात निकलनी थी कि जनता बोल उठी, “हाँ-हाँ, आप आये क्यों हैं इस मेले में, हमारे ही मेले में हमारी ही ऐतिहासिक पवित्र-भूमि में, हमारा ही खण्डन करने का आपको साहस कैसे हुआ?”

बात विगडती देखकर कुछ सनातनी और कुछ आर्यसमाजी बीच में

पड गये और स्वामी जी ने अपने मुख से निकले शब्दों को वापिस लेकर राड मिटाई ।

सत्याग्रह पर

मुनि जी दिन में अपने प्रचार-कैम्प और मेले में प्रचार में लगे रहने और रात्रि को नगर में जाकर विश्राम करते । उस दिन वे अकेले ही भ्रमणार्थ निकल पड़े और गुदडी वाले बाबा की बर्मगाला की ओर जा पहुँचे । वहाँ क्या देखते हैं कि मात मौ, आठ सी साधु, लँगोट बन्द, केज बढाये और शरीर में धूल मले, बूनी लगाये वहाँ एकत्रित हैं । सभी के मुँह में चिलम लगी है, सुल्फा पिया जा रहा है । धायु-मण्डल में सुल्फे का विपाक्त और दुर्गन्धपूर्ण धुआँ बस गया है । मुनि जी ने देखा तो वे साधु-मन्तों के इस रूप को देखकर बड़े दुःखित हुए । “ये हैं जगद्गुरु ! स्वयं नगे के दास, जनता को क्या मुक्ति-पथ दिखलायेंगे ?”

उन्होंने देखा, एक १३-१४ वर्ष का युवक साधु गौरवर्ण, सुल्फा चत्रोड रहा है । मुनि जी उसकी दगा देखकर द्रवित हो गये । उनके मन में उस युवक के बरवाद होते जीवन के प्रति करुणा जागृत हो गई ।

मुनि जी ने पूछा, “कहाँ तक पढे हो ?”

वह बोला, “बाबा ! पढने की क्या जरूरत ?”

उसका गुरु बोला, “अरे बाबा ! साधुओं के लिए पढना-बढना बेकार की बात है । हम लोग तो भगवान् की तपस्या में रम गये हैं, पढना-लिखना गृहस्थियों के लिए है । इस साधु से क्यों पूछते हो । अपना रास्ता नो ।”

मुनि जी ने पूछा, “तो क्या यह आपका ही शिष्य है ?”

वह साधु बोला, “हाँ-हाँ, बाबा ! इसके माँ-बाप के घर में सन्तान नहीं थी । एक बार उन्होंने बाबा को प्रसन्न करके सतान का बरदान माँग लिया और अपनी मन्तान में से एक यह पुत्र हमारे चरणों में चढा दिया । अब यह हमारे पाम है, हम इसे दीक्षा दे रहे हैं ।”

“महाराज ! आप तो इन्से भली दीक्षा दे रहे हैं”, मुनिवर ने कहा, “तेरह-चौदह वर्ष की आयु में इसे सुल्फे का रोग लगा दिया । यह तो इसके माय अन्धाय हुआ ।”

वह साधु कुछ क्रुद्ध हो गया। कहने लगा, “जाओ अपना रास्ता नापो। तुम क्या जानो हमारे पथ को।”

मुनिवर ने साधुओं के इस जमघट में ही खड़े होकर सकल्प लिया कि वे जब तक कम-से-कम ५० साधुओं से सुल्फे का परित्याग नहीं करा देंगे, अन्न-जल ग्रहण नहीं करेंगे।

और वहीं बीच ही में सकल्प करके बैठ गये। सुल्फेबाजों में से उनकी किसी ने परवाह न की। पर वे बैठे रहे। अन्ततः उनमें से एक शिक्षित साधु ने पूछा, “आपने किसलिए धरना दिया है।”

मुनि जी ने कहा, “मैंने सकल्प लिया है ५० साधुओं से सुल्फे के परित्याग कराने का और जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा।”

“किन्तु आपने एक बड़े दुर्लभ पथ पर पग उठाया है। इनका जीवन सुल्फे से उठने वाले धुएँ में खोकर रह गया है। इनसे सुल्फा छुटाना बहुत ही कठिन बात है।” वह साधु बोला।

“मुझे चाहे इस प्रतिज्ञा के लिए प्राण भी देने पड़े, पर सकल्प किया है तो उसे पूर्ण करूँगा।”

मुनिवर की बात सुनकर साधु सोच में पड़ गया। उसने सारे साधुओं को आवाज लगाई। उन्हें अपने चारों ओर एकत्र करके वह बोला, “यह बड़ी लज्जा की बात होगी, यदि एक साधु हम सभी साधुओं के किसी दुर्व्यसन को छुड़ाने के लिये अपने प्राण त्याग दे, बल्कि यह भी लज्जा की ही बात है कि एक साधु हम लोगों के बीच अन्न-जल त्याग करके हमारे ही सुधार के लिए सत्याग्रह करे बैठा है और हम लोग सुल्फे में खोये हुए हैं।”

सभी के चेहरो पर शून्यता थी। वह गरज कर बोला, “यदि हम अपनी हठ के लिए, अपने एक दुर्व्यसन में लिप्त रहने के लिए, एक साधु के प्राण ले लेंगे तो ससार हमें धिक्कारेगा। जिन लोगों के मुँह से हमारे लिए सम्मानसूचक शब्द निकलते हैं, फिर गालियाँ निकलेगी। क्या हमारे बीच ऐसे सच्चे साधु नहीं हैं जो सुल्फे का मोह त्याग सकें। यह एक साधु है जो दूसरे साधुओं के सुधार में प्राणों की बाजी लगाये बैठा है और

दूमरी ओर हम है जो अपने दुर्गुणों से चिपटे हुए हैं। हम ससार को त्याग सकते हैं तो क्या सुल्फे को नहीं त्याग सकते ?”

दो साधु सामने आये और उन्होंने अपनी चिलम और सुल्फे की पोटली फेंक कर गपथ ली कि वे भविष्य में सुल्फा नहीं पियेंगे।

फिर क्या था, कितने ही साधु निकल पड़े सुल्फा फेंकने के लिए। इस प्रकार ५० के वजाय ६५ साधुओं ने उसी समय सुल्फे का परित्याग कर दिया।

इसी प्रकार अमृत मुनि जी ने मेले में कितने ही व्यक्तियों से माँस और मदिरा का परित्याग कराया और हजारों व्यक्तियों को प्रतिदिन महावीर वाणी का बोध कराया। जब अन्य धर्मावलम्बी प्रचारकों ने अमृत मुनि जी का कार्य देखा, वे लज्जित हो गये।

एक दिन सरकार के प्रचार-विभाग की ओर से मुनि जी को प्रचार-कैम्प में निमन्त्रित किया गया। सरकार के प्रचार-विभाग का प्रबन्ध गानदार था। सारे मेले को ध्वनि-विस्तारक यन्त्र के द्वारा अपने कैम्प की ओर उन्होंने आकर्षित कर लिया था। सैकड़ों स्थानों पर भीड़ें लगे थे, जिनसे राजकीय प्रचार कैम्प के कार्यक्रम को लोग अपने विश्राम-स्थलों पर ही सुन सकते थे।

मुनि जी ने अपने भाषण में समस्त दुर्व्यसनों के अवगुणों और दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। जनता से दुर्व्यसनों का परित्याग करके देश के नवनिर्माण में भाग लेने की अपील की।

मेले की समाप्ति पर मुनि जी कैथल की ओर विहार कर गए।

सोलहवाँ अध्याय

भटिण्डा की ओर

कैथल में धर्मप्रचार करते हुए कितने ही दिन बीत गये और देखते-ही-देखते वीरजयन्ती निकट आ गई। जनता ने मुनि जी को वीरजयन्ती के अवसर पर कैथल में ही विराजमान रहने को विवश कर दिया। वीरजयन्ती आई तो सारा नगर गूँज उठा। अमृत मुनि जी के क्रान्तिकारी प्रवचन सुनकर लोग अपने मन को टटोलने लगे कि वे कहाँ तक महावीर भगवान् की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार पाये हैं। कितने ही नागरिकों ने उस दिन शपथ ली कि वे महावीर भगवान् के उपदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे।

वीर-जयन्ती समाप्त हुई तो मुनि जी ने विहार का कार्यक्रम बना लिया, पर भक्तजन कब अपने गुरुदेव को जाने देना चाहते थे। उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं और मुनि जी चल पड़े भटिण्डा की ओर।

पालडा, सागन, शेरगढ, वरटा, माण्डवी, मोनक, जाखल आदि क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए मुनि जी भटिण्डा पहुँचे। व्याख्यानों का कार्यक्रम आरम्भ होना था कि जनता में अमृत मुनि जी का प्रभाव उत्तरोत्तर जमने लगा। अन्ततः नगर में प्रभाव इस सीमा को पहुँच गया कि वैष्णव जनता ने मुनि जी से चातुर्मास भटिण्डा में ही मनाने की विनती की। पर बेचारे वैष्णव अपने आप में कुछ हिचकिचाते थे, इसलिए कि उन्हें जैन मुनियों के चातुर्मास के नियम, रीति आदि का ज्ञान नहीं था।

मुनि जी ने कहा, “यदि आप लोगों की यही इच्छा है तो डरने की कोई बात नहीं, मैं अजैनी जनता के बीच भी चातुर्मास मना सकता हूँ।”

धीरे-धीरे जैनी जनता भी वैष्णव जनो के साथ चातुर्मास मनाने की विनती महाराज के पास लेकर पहुँच गई।

मुनि जी बोले, “जैन-सभा पजाव के अनुशासन और आदेशों के वारे

में विचार किये बिना केवल भावुकता वग ही आप मुझ में चातुर्मास की प्रार्थना न करें। यदि आप अपने में पञ्चात्र जैन-सभा के प्रतिबन्धों से मुक्त कर सकने की शक्ति रखते हों तो आगे कदम उठाये अन्यथा आर विश्वास रखें, मैं चाहूँ तो अर्जुनियों के मध्य भी चातुर्मास मना सकता हूँ। मैं किसी के बन्धनों को स्वीकार नहीं करता।”

जैन-समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मुनिजी को विश्वास दिलाने के लिए कि चाहे जो हो वे किसी के प्रतिबन्ध के कारण पीछे कदम नहीं उठायेगे, एक लिखित प्रार्थना-पत्र मुनि जी की सेवा में प्रस्तुत कर चातुर्मास भटिण्डा ही में मनाने का निश्चय करने को विवश कर दिया।

मुनि जी ने चातुर्मास की प्रार्थना स्वीकार कर ली और चातुर्मास में पूर्वकाल के लिए वे डववाली की ओर चले गये।

जिस बात की आशंका थी वही हुई। मुनि जी के भटिण्डा में विहार कर जाने के उपरान्त पञ्चात्र जैन-सभा को जब ज्ञान हुआ कि अमृत मुनि जी से भटिण्डा में ही चातुर्मास मनाने की प्रार्थना जैन-समुदाय ने भी की है, उसने भटिण्डा के जैन-समुदाय पर दवाब डाला कि वह अपने निश्चय में परिवर्तन करें और अमृत मुनि जी से चातुर्मास के लिए की गई प्रार्थना वापिस ले।”

जैन-सभा को ऐसा दवाब डालने में लज्जा न आई हो, पर प्रत्येक मन्थ व्यक्त के लिए यह लज्जाजनक बात अवश्य है कि एक बार जो प्रार्थना की जा चुकी है, वह भी मौखिक नहीं बरन् लिखित, उसे वापिस लेने की प्रार्थना की जाय। यह बात जितनी लज्जाजनक है उतनी ही हाम्यास्पद भी। पर जैन-सभा लज्जा और मन्थता से अधिक अपनी हठ का मूल्य आँकती है। वेचारे भटिण्डा के प्रतिष्ठित जैन नागरिक बड़े सकट में फँसे। पर धर्म-भीरु समुदाय को मुनि जी से प्रार्थना वापिस लेने के अनिश्चित अन्य कोई रास्ता ही सुझाई न दिया। पर वैष्णव जन जैन-समुदाय के इन वेतुकेपन को देखकर आश्चर्यचकित हो गये और उनमें अपने निर्णय के प्रति और भी दृढ़ता आ गई। उन्होंने सकल्प लिया कि जो भी हो, चातुर्मास भटिण्डा में ही होगा और इसके प्रबन्ध के लिए 'नकल विरादरी' का सगठन किया गया।

मुनि जी ज्यों ही भटिण्डा पवारे, नारा वैष्णव-समुदाय स्वागत में

उमड पडा । आपको गोलछो के चौबारे में ठहराया गया । पर स्थानीय जैन-सभा ने उसे अपने लिए लज्जाजनक समझा कि उनके २२ सम्प्रदाय के सन्त तेरहपथियो के मकान मे चातुर्मास करे, अतएव उन्होने महाराज श्री जी से विनती की कि वे जैन-सभा के मकान मे ही चले । 'सकल विरादरी' के सदस्यगण जैन-सभा की विनती स्वीकार करने के पक्ष मे नही थे, परन्तु मुनि जी की शान्तिप्रिय तथा सर्व-हितकारिणी नीति का सबको ही समर्थन करना पडा और मुनि जी जैन-सभा के मकान मे चले गये, जहाँ चातुर्मास का कार्यक्रम चित्ताकर्षक रूप मे चलने लगा । मुनि जी की 'अमृत वाणी' ने सारे नगर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया । जैन-सभा पजाब का आदेश भी जनता को उनके चरणो मे जाने से न रोक सका ।

भटिण्डा मे चातुर्मास का कार्यक्रम सफलता से चल ही रहा था कि उन्ही दिनो श्रमण सघ की ओर से एक त्रि-सदस्य प्रतिनिधि-मण्डल अमृत मुनि जी के पास आया और उनसे 'श्रमण सघ' मे सम्मिलित होने की प्रार्थना की ।

मुनि जी ने कहा, "मै किसी भी संघ आदि मे सम्मिलित होने का पक्षपाती नही हूँ । क्योकि वहाँ फिर दलबन्दी चल पड़ती है और मुझे स्वतन्त्रता से कार्य करने का अवसर ही नही मिल पाता । फिर भी यदि मेरे शामिल होने से कोई लाभ हो सकता है तो मै तैयार हूँ । पर पहले आप अपनी प्रार्थना को 'जैन प्रकाश' पत्र मे प्रकाशित अवश्य ही कर दे ।"

मुनि जी ने एस० एस० जैन-सभा और साधु-समाज से अपने मतभेदो और अलग होने के कारणो को सप्रमाण उनके सामने रखा और अपने कदम का औचित्य उनसे स्वीकार कराया ।

प्रतिनिधि-मण्डल ने मुनि जी को विश्वास दिलाया कि वे 'श्रमण सघ' के मुख-पत्र 'जैन प्रकाश' मे उनके लिए सघ मे सम्मिलित होने की प्रार्थना प्रकाशित करवायेगे ।

ज्यो ही प्रतिनिधि-मण्डल भटिण्डा से वापिस गया और एस० एस० जैन-सभा को सारी बातो का पता चला, विरोध की भावना उमड पडी और फिर श्रमण सघ की ओर से मुनि जी के सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना प्रकाशित नही हुई । मुनि जी शान्तिपूर्वक अपने प्रचार मे लगे रहे ।

चातुर्मास की समाप्ति पर भव्य अन्नदान यज्ञ किया गया, जिसमें सहस्रो निर्धनो को भोजन वितरित हुआ ।

मुनि जी ने भटिण्डा से विहार किया तो सैकड़ो भक्तजनों ने उनकी जय-जयकार करते हुए बाजारों से जलूस निकाला । कितने ही लोग कई-कई मील तक उनके साथ गये और विदाई के इम समारोह ने ही भटिण्डा में अमृत मुनि जी की ख्याति के प्रभुत्व के झण्डे गाड़ दिये ।

मुनि जी भटिण्डा से विहार करके रामामण्डौ की ओर चल पड़े । अब मुनि जी के सामने यह स्पष्ट हो चुका था कि आज मानव-समुदाय को सम्प्रदायों की वेडियों ने इतना जकड़ लिया है कि वह खूँटे से बँधे पशुओं की भाँति रह गया है । उसके गले का बन्धन काटने के लिए उन्हें अपने प्रयत्नों में तीव्रता लानी होगी ।

प्रकृति-पुत्र महावीर स्वामी का उपदेश मानव-समुदाय तक पहुँचाते हुए इस नगर से उस नगर को चले जा रहे हैं, पजाब जैन-सभा ने जैन-समुदाय को मुनि जी को आहार तथा पानी तक भिक्षा रूप में न देने का आदेश दे रखा है पर जहाँ मुनि जी पहुँच जाते वही पजाब जैन-सभा के आदेश और प्रतिबन्ध की धज्जियाँ उड़ जाती हैं । बल्कि अब उनके कार्य की परिधि तथा भक्त-मण्डली का विकास ही हो गया । यह प्रकृति का नियम है कि जिस वस्तु को दबाया जाता है वह अधिकाधिक ऊपर उठती है । गेद को भूमि पर पटकने से वह आकाश की ओर उठती है । मुनि जी के विरुद्ध जैन-सभा की दमन नीति से उनकी प्रतिष्ठा को चार चाँद लग गये हैं और स्वयं जैन-समाज में भी उनके दर्शनों के लिए उत्सुकता बढ़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक के मन में आकाक्षा जन्म लेती है कि देखे वह मुनि कौन है जिसके विरुद्ध जैन-सभा व जैन साधु-समाज ने जिहाद बोल रखा है और जब कोई अपनी इस उत्सुकता को शान्त करने के लिए उनके दर्शन कर लेता है अथवा उनके जादू भरे व्याख्यान सुन लेता है, वह मुनि जी का भक्त बन जाता है । अलौकिक गुणों की यह महिमा ही तो जैन-सभा का सिरदर्द बनी हुई है ।

वह मामने से हमारे चरित्र-नायक चले जा रहे हैं, वेश से जैन-साधु हैं, स्थानकवासी साधु, पर मन से मानव-जगत् के सन्त हैं, मानव-जगत् के मुक्ति-मार्ग को प्रशस्त करने का उन्होंने सकल्प ले रखा है । यह बात

दूसरी है कि वे भगवान् महावीर के बताये हुए मार्ग को ही मानव-जगत् के लिए एकमात्र कल्याणकारी मार्ग समझते हैं और साधुवृत्ति के लिए जैन-साधुओं के निमित्त बने नियमों का पालन करना परम आवश्यक और उचित समझते हैं, पर वे सम्प्रदायों की दीवारों में मानवता को विभाजित करने के कट्टर विरोधी हैं और क्रान्ति का सन्देश लेकर वे मानव-समुदाय के सामने पहुँचते हैं, विरोधों के झझावात उनका रास्ता नहीं रोक पाते और घृणा का वातावरण उन्हें बहला नहीं पाता ।

यह आँखों पर ऐनक लगाए तेज व विद्वत्ता की प्रतिमूर्ति रामामण्डी और कोटबस्तू में मानव-धर्म का डका बजा चुके और अब महता की ओर पग बढ़ रहे हैं । जिस ओर पग बढ़े, विजय-श्री अभिनन्दन को दौड़ी चली आई । जहाँ जिह्वा ने हरकत की, श्रोता खोया सा रह गया । अमृत मुनि सुनने वालों के मन मोह लेते हैं ।

और नगरों के बाद सड़के, पगडण्डियाँ और फिर स्वागत-कर्ताओं की भीड़, फिर पगडण्डियाँ, स्वागत में बिछी हुई पगडण्डियाँ, घोर चिन्तन और विदाई देने वाली भीड़, फिर वही स्वागत-यात्रा में कड़ी-से-कड़ी जुड़ी जाती है । प्रत्येक स्थान पर वही श्रद्धा का सागर और उसमें भी हर्षातिरेक का ज्वार-भाटा, श्रोताओं एवं दर्शनार्थियों की भीड़, बाजारों में धूम, सड़कों पर चर्चाएँ । जहाँ पहुँच गये वही की जनता के हृदय-सम्राट् बन गये ।

प्रत्येक स्थान पर जन-समुदाय ने स्वागत में पलके बिछा दी । मुनि जी ने रात्रि को प्रवचन किये तो श्रोतागण मन्त्रमुग्ध हुए सुनते ही रह गये । कहाँ गया जैन सभा का प्रतिबन्ध, कहाँ गया जैन साधु-समाज का प्रचार ? यहाँ तो कोई भिक्षा को मना नहीं करता, बल्कि वाट जोहते हैं कि मुनि जी आज आहार के लिए हमारे घर आवे । हमें भी उस पुण्यात्मा की सेवा में कुछ समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो ।

महता छोड़ा तो जनता के मन में उमड़ती श्रद्धा आँखों में पिघल आई । मुनि जी मुस्कराते, सोचते, समझते, घूमते हुए पुनः भटिण्डा लौट आये ।

मुनि जी का नगर में प्रवेश होने वाला है । भक्त जन तैयारियों में लगे हैं । नर-नारी निश्चित समय पर नगर से बाहर गोशाला की ओर

जा रहे हैं। भीड़ घरो से निकल आई है और जब मुनि जी चल पड़े नगर की ओर तो 'अमृत मुनि की जय', 'अमृत मुनि जिन्दावाद', 'महावीर स्वामी की जय' तथा 'मानव धर्म की जय' के गगनभेदी नारे लगे। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ो उत्साह के साथ नारे लगा रहे हैं और नारियाँ स्वागत-गान करती हुई भीड़ के पीछे-पीछे चल रही हैं, इनमें कुछ ऐसी भी हैं जो कदाचित् अमृत मुनि के स्वागतार्थ ही नगर से बाहर आई हवर्ना अट्टालिकाओं की चहार दीवारी से उन्हें सर निकालने का भी अवसर नहीं मिलता। इममें साधारण स्थिति के परिवारों की स्त्रियाँ भी हैं और सेठानियाँ भी। अमृत मुनि जी के लिए सभी में समान श्रद्धा है।

अब की वार मुनिवर श्री कृष्णदास की विल्डिंग में ठहरे और उधर उनके गुरुदेव भी भटिण्डा में विराजमान हुए। आठ-दस सन्त और भी। सन्तों की भीड़ लग गई है। सभी में उत्साह है। सन्तों के पास श्रद्धालु भक्तों की हर समय भीड़ होती है। कोई शका-समाधान में लगा है तो कोई मगलीक सुन रहा है।

गुरु-धारणा उत्सव

और एक दिन वह समय भी आया जब सहस्रो लोग सड़क पर जमा हो गये। आज सेठ रोगनलाल जी अमृत मुनि जी के शिष्य बनेगे। गुरु-धारणा का यह समारोह लोक समारोह बन गया है। सेठ रोगनलाल जी की जन्म भूमि मलोट है इसलिए मलोट का नाम भी उनके नाम के साथ जुड़ गया है। अब उन्हें लोग रोगनलाल मलोट के नाम से याद करते हैं। मट्टा बाजार में उनका प्रमुख स्थान है। वे बाजार पर छा गये हैं, लक्ष्मी उनके पैरों में लोटती हैं और वे उँगलियों पर ही हजारों का हिसाब लगा लेते हैं। अब तक वे व्यापार में रमे हुए थे, पर आज वे भक्ति के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। गुरु-धारणा के लिए अमृत मुनि जी द्वारा बनाये गये नियम उन्हें स्वीकार है और पिछले दिनों से वे उनका पालन भी कर रहे हैं। मुनि जी को अब विश्वास हो गया है कि सेठ जी गुरु-दीक्षा के उपयुक्त हैं।

इममें पूर्व कि सभा में सेठ जी गुरु-धारणा लें, मुनि जी ने उनके मन की थाह ले ली है। वे बोले, "तुम मुझे गुरु क्यों बनाना चाहते हो?"

सेठ जी ने उत्तर दिया, “महाराज गुरु वह है जो जीवन-मरण के बन्धन तोड़ने की क्षमता रखता हो और आप में वह गुण व क्षमता विद्यमान है।”

“तुम्हे गुरु की क्या आवश्यकता है ?” मुनि जी ने पूछा ।

“भक्ति अथवा मोक्ष के लिए ।” सेठ जी बोले ।

“क्या मोक्ष तुम स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते ?”

“नहीं महाराज ।” सेठ जी ने उत्तर दिया, “संसार में फैले पापों और मोह-माया में बड़ा आकर्षण है, पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए गुरु ही एकमात्र सहारा है।”

“तुम लाखों रुपये के स्वामी हो, फिर तुम्हे मोक्ष क्यों चाहिए ? तुम्हें स्वर्ग की कामना क्यों है ? तुम्हें तो यही बहुतेरा स्वर्ग प्राप्त है।” मुनि जी पूछ बैठे ।

“यह सम्पत्ति भगवन् ! पापों की जन्मदात्री है । मुद्रा से खेलते-खेलते मनुष्य का मन भी धातु का ही हो जाता है, मानवता उसमें नाम-मात्र को नहीं रहती । सम्पत्ति तो स्वर्ग की नहीं, नरक की स्थिति उत्पन्न कर देती है । इसका मोह ही आदमी को पागल बना देता है । मैं आपके चरणों में मानवता की शिक्षा चाहता हूँ और आपके ज्ञान की ज्योति से अपने लिए कल्याण का मार्ग खोजने का इच्छुक हूँ।” सेठ रोशनलाल जी ने बहुत सोच-समझ कर उत्तर दिया ।

“मानवता के पथ पर यदि तुम्हें जाना है तो तुम्हें बड़ा समय-जीवन व्यतीत करना होगा । मेरे शिष्य होने पर सद्गृहस्थ के सारे नियमों का पालन करना होगा ।”

“मैं प्रत्येक आदेश का पालन करूँगा, महाराज ।” सेठ जी ने विश्वास दिलाया ।

इन सब प्रश्नोत्तरों के उपरान्त मुनि जी को विश्वास हो गया था कि सेठ रोशनलाल वास्तव में शिष्य बनने योग्य है । इसलिए सार्वजनिक रूप से उनकी ‘गुरु-धारणा’ होनी थी । लोग सभास्थल पर एकत्र हैं । सभी लोगों की जिह्वा पर अमृत मुनि और रोशनलाल जी का नाम है ।

मुनि जी मंच पर आये, जय-जयकारों से सभास्थल गूँज उठा । मुनि जी का प्रवचन हुआ । उन्होंने बताया कि वे शिष्य बनाते हैं सच्चा मानव बनाने के लिए, सद्गृहस्थ बनाने हेतु । वे अपने शिष्य को मानवता के

साँचे में ढले देखना चाहते हैं। वे उन दूसरे मन्तों की भाँति अपने शिष्य नहीं बनाते जो गुरु से गुरु-घटाल बन बैठते हैं और शिष्य उनके लिए दास के समान बन कर ही रह जाते हैं। उन्हें ऐसे शिष्य चाहिये जो तन-मन-धन में जनता की और मनुष्यता की सेवा करे।

उन्होंने अपने शिष्यों के लिए बनाए शास्त्रानुकूल नियमों का विवरण दिया और सेठ रोगनलाल जी ने सर्वसाधारण के सामने उन नियमों के पालन करने की शपथ ली।

मिठाडियाँ बटी, जय-जयकार हुई और गुरु-धारणा उत्सव समाप्त हो गया। पर भटिण्डा के इतिहास में यह समारोह अपने ढग का एक ही था और यही जन यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि सेठ रोगनलाल अपने ढग के एक ही शिष्य हैं। उनका जीवन अब गुरुदेव की कृपा से मादगी से ओत-प्रोत है। उनकी वेशभूषा और विचारों को देख-सुन कर कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि श्री रोगनलाल मलोट एक लख-पति सेठ हैं। वे अच्छे मानव और एक सद्गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते हैं और महन्त्रों रूपया प्रतिवर्ष मुनि जी की इच्छानुसार निर्धनों की महायतार्थ तथा धार्मिक कार्यों पर व्यय कर देते हैं। वे सारी सम्पत्ति को एक अमानत की भाँति समझते हैं। अमृत मुनि जी के एक सकेत पर ही उनकी तिजोरियाँ खुल जाती हैं। यों तो भटिण्डा में मुनि जी के कितने ही शिष्य हैं, पर वास्तव में रोगनलाल जी भी उन सब में एक आदर्श शिष्य हैं।

अमृत मुनि जी को कई 'आदर्श' जीवन में मिले हैं, जैसे आदर्श गुरु महात्मा कस्तूरचन्द्र जी, आदर्श गुरुभाई ओमीश मुनि 'गौतम', आदर्श शिष्य श्री सेठ रोगनलाल मलोट।

भटिण्डा में मुनि जी का मिक्का जन्म गया। जैन-सभा पजाव की चाँग-पुकार अन्तत दीवानों में टकरा-टकरा कर असफल हो गई। मुनि जी भगवान् के रूप में पूजे जाने लगे। उन्हें यहाँ प्रत्येक साधन उपलब्ध है, पर वे अधिक दिन एक स्थान पर बिना किसी विशेष कारण के नहीं ठहरते।

भटिण्डा में विहार किया तो हजारों व्यक्तियों ने उनका विदाई-

जलूस निकाला और भक्तजन मीलो तक उनके साथ चले गये, जैसे उनका मन ही गुरु-चरणों से अलग होने को न करता हो ।

कोट फत्ता, मानसा आदि क्षेत्रों में विचरण करते हुए मुनि जी अपने आदर्श सहयोगी गौतम मुनि जी के साथ जाखल पहुँच गये । जाखल में पहुँचे तो सभी बाजारों और गली-कूचों में उनके आगमन की धूम मच गई । जैनी और अजैनी सभी दर्शनार्थ पहुँच गये । और फिर सभी स्थानों पर जो होता है वही यहाँ दुहराया जाने लगा । मुनि जी को पैर पुजवाने से ही बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है और रात्रि को प्रवचन करते हैं तो लोगों के नेत्रों से निद्रा लोप हो जाती है ।

टोहाना, कैथल आदि अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए प्रकृति-पुत्र सामना पहुँच गए । सभी नगरों में मानव धर्म की धूम मचती जाती है । मुनि जी अपने प्रवचनों में मानव को सच्चा मानव बनने की सीख देते हैं, जिस पर न जैनी को आपत्ति हो सकती है और न अजैनी को । पर जब किसी की जन्म घुट्टी ही में घृणा घोट कर पिला दी गई हो तो उसे प्रेम का पाठ क्यों भाये । अजैनी मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं और उसे मन में उतारने की चेष्टा करते हैं तो कितने ही मनुष्य जो भगवान् महावीर के उपासक हैं, घृणा का प्रचार करते हैं । पर किसी को मुनि जी के उपदेशों को गलत सिद्ध करने का न तो साहस ही होता है और — गलती उन्हें ढूँढे ही मिलती है ।

जल भी नहीं

पेप्सू के ऐतिहासिक नगर समाना में प्रकृति-पुत्र अमृत मुनि जी का पदार्पण हुआ तो जनता उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़ी । पर महावीर स्वामी के मत को अपने जीवन का लक्ष्य घोषित करने वाले घृणा के पुजारी कट्टरपथी नाक-मौँ सिकोडने लगे । प्रवचन आरम्भ हुए तो साधारण जन, जैनी तथा अजैनी, सभी के उपदेशामृत पान करने के हेतु एकत्रित हो गये, पर कट्टरपथी जैनी जैन-सभा के निर्णय को ही अपने चारों ओर खिंची ब्रह्म रेखा मानकर मुनि जी के प्रवचन, वे प्रवचन जो महावीर स्वामी के अमर सिद्धान्तों पर आधारित हैं, सुनने में धर्म की हानि समझे मुँह बनाये बैठे रहे—अपने घरों में अथवा अपनी दुकानों पर । परन्तु सत्य

वाणी चकती रही। उसे विरोध-प्रदर्शन रोक पाय, यह उनके वस की बात कहाँ ?

मुनि जी के मृत्योगी गीतम मुनि जल-भिक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित जैनी के घर गये। मुनि जी खडे है, कितना ही समय व्यतीत होगया त्वडे-त्वडे। परन्तु न इकार ही हुआ और न भिक्षा ही मिली। पानी का प्रश्न है, केवल पानी का, और वह भी समाना में, जहाँ पानी कोई अप्राप्य वस्तु नहीं, बहुमूल्य वस्तु होती तो यह सन्देह किया जा सकता था कि धन के लोभी के मन से वह वस्तु छुटी ही नहीं, इसे देने में उस का दिल दुखता है। पर यहाँ तो केवल पानी का सवाल है। पानी जो किसी भी प्यासे को पिला दिया जाता है, कर्तव्य या धर्म समझ कर और कभी-कभी करुणा अथवा दया के वशीभूत होकर।

किन्तु साधु को पानी नहीं मिल रहा और न कोई उत्तर ही। घर के स्वामी, नर-नारी सभी देख रहे है कि सन्त पानी के लिए खडे है, ऐसे सन्त जो भगवान् महावीर के भक्त है। उन्ही के अनुयायी हैं जिनके उपदेश उनके धर्म-भिन्नान्त है। करुणा के अवतार, शान्तिदेव और अहिंसा के उपदेशक भगवान् महावीर के पुजारी के घर पर भगवान् महावीर के अनुयायी सन्त खडे है, परन्तु उन्हे पानी भी नहीं मिल पा रहा।

सन्त ने भी निश्चय कर लिया कि जब तक इकार नहीं किया जायेगा वे वापिस नहीं जायेगे। त्वडे-त्वडे कितना ही समय बीत गया। गृहस्त्रामियों को सूझ गई कि मौनधारण करने में ही सन्त वापिस नहीं लौटेंगे। इसलिए वे बोले, "महाराज ! जब तक आप सम्प्रदाय में नहीं मिलेंगे, हम आपको आहार-पानी देने में लाचार है।"

"तो क्या आप यह समझते है कि आहार पानी के दवाव से आप लोग हमें सम्प्रदाय में मिला लेंगे ?" सन्त ने कहा, "हम आहार पानी के लिए तो साधु नहीं बने और न दवाव में आकर सत्य की राह ही त्याग सकते हैं। यदि आप लोग हमें सम्प्रदाय में ही मिलाना चाहते है तो हमें आप भिन्न कर दीजिए कि हमारा कदम गलत है।"

गृहस्त्रामी ने कहा, "बात चाहे जो हो, आप गलत हो या सम्प्रदाय, पर आपके सम्प्रदाय में बाहर रहने की दशा में हमारे घरों से आप को कोई वस्तु नहीं मिलेगी। जैन सभा का यही आदेश है।"

“ठीक है, भगवान् महावीर के उपासको को यदि हठधर्मी ही शोभा देती है तो वे ऐसा करे। पर यह कल्याण का मार्ग नहीं है।” कहकर सन्त जी उलटे पैरो लौटने लगे।

“ठहरिये सन्त जी।” पीछे से आवाज आई।

सन्त ने धूमकर देखा। गृहस्वामी का पुत्र पुकार रहा था। वह बोला, “हमारे घर से कोई सन्त निराश वापिस नहीं जायेगा। सन्तजी की बात ठीक है, हठधर्मी से किसी को नहीं झुकाया जा सकता।”

और उसने मुनि जी को जल दे दिया।

सन्त जी जल लेकर चल पड़े। पर वे सोचते रहे, यह अन्ध-विश्वास, यह कट्टरता, यह हठधर्मी जैन-समुदाय को कहाँ ले जायेगी? भगवान् महावीर के अनुयायी इतने पतित क्यों होते जाते हैं?

घटना तनिक सी थी, पर सत्य-शोधन के निमित्त इसे सामने रखा जाय तो ऐसे परिणाम निकलते हैं जिनसे जैन-सम्प्रदाय के पतन का आधार मिल जाता है।

प्रकृति-पुत्र ने सुना तो बोले, “जहाँ महान् पुरुषों के नाम को पूजा जाता है, उनके बताये मार्ग का अवलम्बन नहीं होता, वहाँ पतन की यही दशा होती है। भगवान् महावीर ने इस अन्ध-विश्वास और कट्टरता को तोड़ने के लिए ही अवतार लिया था। आज फिर महावीर स्वामी के पद-चिह्नो पर चल कर पाखण्ड की पट्टी को मानव के नेत्रों से उतार फेकने के कार्य की आवश्यकता है। दोष एक का नहीं, सारे समाज में फैले दोषों का है।”

समाना से मुनि जी ने विहार किया तो जनता ने सजल नेत्रों से विदाई दी। युवक मुनि जी के भक्त हो गये थे। नई चेतना के दूत की भक्त नई पौध। यह तो प्राकृतिक नियम ठहरा।

पय पर बढ़ते-बढ़ते त्रिपुडी कालोनी आ गई। यह नगरी वहावलपुरी शरणार्थियों की है, वहावलपुर की ओर से घृणा और दानवता के हाथों वरवाद हुए लोगों को यहाँ वसा दिया गया है। शरणार्थी बनकर आये लोग पुरुषार्थी बन गये हैं, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से उन्होंने अपनी दुर्दशा को अपने जीवन से दूर फेक दिया है, अपने अश्रुओं को मुस्कानों में परिवर्तित कर दिया है, उनके हृदय के घाव धीरे-धीरे भर रहे हैं और

जीवन का वृद्धा मान्यता जन्म-मरण का चक्र ही है। पुरुषार्थों की संग्रहण की ओर ध्यान देना है। जीवन उस गति का चक्र है जिसके अन्त में रहना है, वह अपने बाह्य-दृष्ट से अपने मान-सम्मान की परीक्षा में परिवर्तित होने वाली वृद्धा के बल में अपनी बुद्धि और परिश्रम से अपनी जीवन-वाटिका में सुन्दर सुगन्धित, मनमोहक और नर्म व ताजुतुलुसुत की विद्याना जानता है।

त्रिपुड़ी में

पटियाला में कुछ मीठ दूर स्थित एक त्रिपुड़ी नगरी में हमारे चरित्र-नायक का नाम पहचानने से ही महान् योगी के रूप में पूजा रहा है क्योंकि वहाँ, उसी नगरी में ही उनकी एक शिष्या, जो ब्रह्मचर्यपूरा ही ओर से पूजा के पत्रों व हाथों अपनी मारी सम्पत्ति वृद्धा कर आई है पर उसमें उनके गुरुदेव अमृत मुनि जी के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा की पूंजी को कोई वृद्धा नहीं वृद्ध नसा। उनके घर में आज भी मुनि जी की मूर्ति सज्जना रही है। आज भी मुनि जी की बताया गया की जाती है और वीरवार का गुरु-पूजा के रूप में मनाया जाना है। पाण्डु-पटौल में मुनि जी के वैराग्य की रक्षा के लिये ही बार-बार दौड़ना ही है और उन वृद्धों के स्थितियों की न-नायियों को मुनि जी से दान करने की लाज है।

मुनि जी वहाँ पहुँच गये तो नारी नगरी में मुनि जी व आगमन से ही छा गया। नभी लोग दाननाथ पहुँचे और फिर प्रवचन आरम्भ हुए तो श्रोताओं की भीड़ बढ़ जाती। श्रोता जैन सम्प्रदाय में सम्बन्ध नहीं रखते, किन्तु भी वे मुनि जी के प्रवचनों व गद्गद हो उठते हैं, मुनि जी की भक्त-मदनी बटनी जाती है और नारा और उनाता वस फँसता जाता है। बाप में प्रदी उनकी प्रशंसाओं पर उनके प्रति जनता की श्रद्धा के नसावा-पटियाला भी पत्र। वृद्धा में लाजालत को अमृत

पटियाला में

भोले सत चल पडे पटियाला की ओर ।

पैसू की राजधानी पटियाला में पदार्पण किया इस आशा से कि यहाँ जैन बन्धुओं में प्रेमभाव की कमी नहीं है । पर कसेरा चौक में पहुँचना था कि आति का जाल टूट गया । विनती करने गये जैनी भाई, जो उनके साथ त्रिपुडी से आये थे, कसेरा चौक में न जाने कहाँ गुम हो गये । कोई इस ओर गया कोई उस ओर, कोई इस गली से तो कुछ उस गली से । अब सत खडे रह गये और एक दो भोले-भाले जैन, जिन्हे षड्यंत्र का कुछ पता ही नहीं था ।

छल-कपट की इस अनोखी करतूत को देख कर मुनि जन समझे कि जिस सम्प्रदाय के ठेकेदारों ने महावीर भगवान् को अपना प्रभु मान रखा है, वह सत्य, अहिंसा आदि पवित्र व पुनीत आदर्शों को अपने जीवन का मंत्र नहीं मानते वरन् छल-कपट ही इनकी कार्य-नीति बन गई है ।

भौचक्के खडे एक-दो पटियाला निवासी बेचारे बडे चिन्तित कि मुनि-जनो को ठहराया कहाँ जाय । ऐसी समस्याएँ हमारे चरित्र-नायक के सामने कई बार आ चुकी है और स्वयं सुलझ भी चुकी है इसलिए उन्होंने विश्वास के सुरों में कहा, “ठहरने के लिए स्थान भी मिलेगा, आप लोग आगे चले ।”

श्री इन्द्रसेन जी लोटिया ने अपनी दुकान के ऊपर उन्हें एक कमरा दे दिया ।

रात्रि को सड़क पर ही प्रवचन आरम्भ हुआ । जनता का सागर उमड पडा । प्रत्येक रात्रि को दो और तीन हजार तक जनता एकत्रित हो जाती और कट्टर-पथी व पोगा-पथी जैनियों ने अपने तथा दूसरों के कानों में बहुतेरी उँगलियाँ डालने का प्रयत्न किया पर पटियाला

यी जनता ने प्रेम-भाव में प्रवचन सुने । किन्तु ही लोग अमृत मुनि जी के भक्त हो गये ।

महावीर-जयती निकट आ गई । हमारे चरित्र-नायक की भजन-मठनी न जयती की शानदार नैराग्रियाँ आरम्भ कर दी । जैन-सभा की ओर से उन मुनियों के महावीर-जयती के कार्यक्रम को असफल करने का पट्टयत्र रचना आरम्भ कर दिया गया । भगवान् महावीर के अनु-गार्हियों का इतना पतन देखकर उनके प्रति प्रत्येक महावीर-भक्त के हृदय में दया-भाव जागृत हो जायेगा । पर अपने इस पतन में ही वे लोग प्रसन्न थे जैसे महावीर-जयती मनाया उन्हीं का, केवल उन्हीं का जन्म-निवृत्त अपिकार हो, भगवान् महावीर की जयती उन्हीं की बपानी हो ।

अमृत मुनि जी ने कदा कोई चिन्ता की बात नहीं । महावीर-जयती पर ये पृष्ठा उठते, हम लोग जनता में प्रेम और सत्य की धार बहाये, जमी में हमारी गफलता है ।

महावीर-जयती का पर्व आ गया । मंच लगा और सामने ही जैन-सभा की ओर से मंच लगा दिया गया । भजन-मठलियाँ बुल्ला ली गई । शोरगोल आरम्भ कर दिया गया । कवि-सम्मेलन का स्वाँग रच दिया गया ताकि जनता अमृत मुनि जी के मंच की ओर न जा सके । पर-जान-पिसामु जनता को जहाँ पहुँचना चाहिए था वही पहुँची । जैन-सभा के समस्त प्रयत्नों के बावजूद अमृत मुनि जी के मंच के सामने श्रोताओं की नज़र जैन-सभा के मंच की अपेक्षा कंडं गुना अधिक रही । जैन-सभा वाले चीन उठे । पर पृष्ठा ने तो आज तक किसी को विजयश्री के दर्शन नहीं कराये । महावीर-जयती बिन गई ।

चुनौती स्वीकार

मुनि जी के प्रवचन आरम्भ होने तो ट्रेफिक रुक जाता । जनता की नीट न गटर भर जाती । उन्हीं दिनों मुनि जी को कैथल से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि अमृत मुनि जी ने कैथल की जनता को बहला रखा है पर जब ही वार वे कैथल आने का साहम करोगे तो

उनके प्राणो की खैर नहीं । चुनौती भरे इस पत्र के नीचे भेजने वाले के अस्पष्ट अंग्रेजी में हस्ताक्षर थे ।

मुनि जी को प्राणो का मोह हो तो वे डरे भी । वे गीदड-भभकियो से भयभीत होने वाले नहीं हैं । उन्होंने रात्रि को सभा में उस पत्र का हवाला देकर घोषणा कर दी कि उन्हें चुनौती स्वीकार है और वे कल प्रातः काल ही कैथल की ओर विहार कर देंगे । भक्त-मण्डली ने रोकने की लाख कोशिश की, पर निर्णय हो चुका था, उसमें परिवर्तन की गुंजायश ही नहीं थी ।

सूर्य ने ज्यों ही पूर्व दिशा में मुँह उठाया, मुनि जी ने अपने कपड़े-लत्ते सभाले । मुनि जी एक चुनौती पर योद्धाओं की भाँति जा रहे थे । विदाई देने वाले नर-नारियों की भीड़ थी । जय-जयकार सारे बाजारों में गूँज उठी और मुनि जी भक्त-जनो को अश्रुपात करते छोड़कर अपनी यात्रा पर बढ चले ।

उस दिन-प्रकृति पुत्र घृणा और दानवता से टक्कर लेने जा रहे थे, उस दिन प्राणो को हथेली पर रखकर शान्ति और अहिंसा के अवतार अघ-विश्वास के गर्त में पड़े एक व्यक्ति के अहंकार को तोड़ने के लिए निहत्थे और नगें पाँव यात्रा कर रहे थे । उस दिन प्रकृति-पुत्र ने मृत्यु की चुनौती स्वीकार की थी और एक प्रकार से कायरों का स्वप्न तोड़ने के लिए मुनि जी ने पग उठाया था, उन कायरों का स्वप्न भग करने के लिए जो सत्य से भयभीत होकर उसे ही मिटा डालने की चेष्टा करने पर उतारू हैं । अहिंसा हिंसा से टक्कर लेने चली ।

डगर गा उठी

रुक न राह दीर्घ है, पग पे पग उठायें जा ।

विरोध की इन आँधियों से, सत्य को टकरायें जा ॥

इन्सान बन गया कलक, इन्सानियत के नाम पर ।

पनप रहा है पाप तक, महावीर के नाम पर ।

घृणा के तूफान में, प्रेम के दीप जलायें जा ॥

चार दिन में अमृत मुनि जी कैथल पहुँच गये । कैथलवासियों को बड़ा अचरज हुआ । रात्रि को प्रवचन हुए तो मुनि जी ने अनायास ही

वहाँ पहुँच जाने का कारण बताया। भक्त जन एक बार तो विस्मित रह गये और फिर अनायाम ही उनमें क्रोध जाग उठा।

दूसरे दिन नगर में दियोरा पिटवा दिया गया कि जिस व्यक्ति ने उन्हें चुनींती दी है वह जो चाहे कर सकता है। वे कैथल में आ गये हैं। नारे नगर में शोर मच गया।

प्रवचनों का कार्यक्रम चलता रहा। पर चुनींती देने वाला सामने नहीं आया। वह तो अवसर की खोज में था।

एक दिन मुनि जी अपने निश्चित दैनिक कार्यक्रमानुसार एक बजे गुरु-भवन के एक कमरे में ध्यान के लिए गये। सभी को ज्ञात था कि वे मध्याह्न १ बजे से २ बजे तक ध्यान एकान्त में जाकर करते हैं। यह कमरा एक गली में है।

मुनि जी ध्यान में लगे हैं और शत्रु छुग लिये द्वार पर खड़ा है, उन प्रतीक्षा में कि मुनि जी द्वार खोले और वह तुरन्त अनायाम ही प्रहार कर दे। मुनि जी को क्या मालूम कि बाहर उन्हें चुनींती देने वाला नाक में खड़ा है।

टन-टन, घड़ी ने दो बजने की सूचना दी। मुनि जी ने फाटक खोला। शत्रु का हाथ चमचमाता छुरा सम्भाले वार करने के हेतु विद्युद्-गति में ऊपर उठा। छुरे की चमकती वार पर मृत्यु का मवाद चमकता था। पर वह सामने में कौन आया? शत्रु का ध्यान उधर गया तो उसका हाथ उठा-का-उठा रह गया। मुनि जी ने हाथ देखा और आक्रमणकारी का चेहरा भी। वह भी एक झटके में पीछे की ओर हो गये।

सामने में आते हुए व्यक्ति को देखकर आक्रमणकारी ने तुरन्त अपना उठा हुआ हाथ गिराकर शीघ्रता से छुरे को ईंटों में छुपा दिया और भाग खड़ा हुआ। यह सभी कुछ कुछ ही क्षणों में ही हो गया। मुनि जी कमरे में बाहर चले आये और छुरा ईंटों के नीचे से निकाल लिया गया।

प्रातः काल समास्यत् प्रचास्यत् भगवात्। सभी लोग प्रवचन सुनने आये हैं, शान्ति और अहिंसा के प्रवचन। मुनि जी ने व्याख्यान आरम्भ किया। भगवान् महावीर के उपदेशों की व्याख्या करते-करते वे भगवान्

महावीर के आज के अनुयायियों की दशा पर आ गये । उन्होंने उस दिन की घटना भी सुना दी । आक्रमणकारी का नाम उन्होंने नहीं बताया, शेष सभी कुछ बताकर उन्होंने वह लम्बा छुरा निकाल कर उपस्थित जनता को दिखा कर कहा, “यह है वह छुरा, जिससे वह मूर्ख मुझे मौत के घाट उतारने आया था ।”

एक भक्त भावावेश में उठा और उसने अपने हाथ में उसी छुरे को लेकर कहा, “गुरुदेव ! उस बदमाश का नाम बताइये, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि इसी छुरे से उसे और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दूँगा ।” उसके नेत्र जल रहे थे ।

कितने ही भक्त उठ खड़े हुए और मुनि जी से आक्रमणकारी का नाम पूछने लगे । नाम नहीं बताया गया तो अता-पता मालूम किया । सभी के नेत्रों में से क्रोध उबल रहा था ।

मुनि जी ने सभी को शान्त करते हुए कहा, “जिन्हें भगवान् पर विश्वास है उन्हें मृत्यु से भय नहीं और न आक्रमणकारी से ही कोई भय । यह शरीर तो नागवान् है । इसे एक दिन अवश्य ही समाप्त होना है । जो भी इसे समाप्त करने का साधन बने, मुझे उससे कोई भी वैर नहीं । हम तो गान्धि, अहिंसा और प्रेम के पुजारी हैं । मेरी शिष्य-मण्डली में भी किसी हिंसक के किसी कृत्य से हिंसा जागृत हो जाय तो यह बड़ी लज्जा-जनक बात है । हमें उस पथ-भ्रष्ट आदमी को सही रास्ते पर लाने की चेष्टा करनी चाहिये न कि प्रतिहिंसा की भावना से जल उठे ।”

करुणा के अवतार

दूसरे दिन मुनि जी आक्रमणकारी के घर पर पहुँचे और उससे कहा, “तुम मेरी हत्या करके ही प्रसन्न हो सकते हो, और मेरी हत्या हो जाने से ही तुम्हारे धर्म तथा तुम्हारे साथियों की उन्नति हो सकती है, तो लो मैं स्वयं तुम्हारे पास चला आया हूँ । तुम चाहो तो मैं अकेला किसी भी समय कहीं भी चल सकता हूँ । तुम सहर्ष मेरी हत्या कर सकते हो पर जिन तरह तुमने हत्या करने की योजना बनाई थी उममें तो तुम्हारे प्राण भी मुसीबत में फँस सकते हैं । तुम्हें ऐसा कार्य करने की क्या आवश्यकता है जिनमें तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाये । अब

महावीर के आज के अनुयायियों की दशा पर आ गये। उन्होंने उस दिन की घटना भी सुना दी। आक्रमणकारी का नाम उन्होंने नहीं बताया, शेष सभी कुछ बताकर उन्होंने वह लम्बा छुरा निकाल कर उपस्थित जनता को दिखा कर कहा, “यह है वह छुरा, जिससे वह मूर्ख मुझे मौत के घाट उतारने आया था।”

एक भक्त भावावेश में उठा और उसने अपने हाथ में उसी छुरे को लेकर कहा, “गुरुदेव! उस बंदमाश का नाम बताइये, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि इसी छुरे से उसे और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दूँगा।” उसके नेत्र जल रहे थे।

कितने ही भक्त उठ खड़े हुए और मुनि जी से आक्रमणकारी का नाम पूछने लगे। नाम नहीं बताया गया तो अता-पता मालूम किया। सभी के नेत्रों में से क्रोध उबल रहा था।

मुनि जी ने सभी को शान्त करते हुए कहा, “जिन्हें भगवान् पर विश्वास है उन्हें मृत्यु से भय नहीं और न आक्रमणकारी से ही कोई भय। यह गरीर तो नाशवान् है। इसे एक दिन अवश्य ही समाप्त होना है। जो भी इसे समाप्त करने का साधन बने, मुझे उससे कोई भी वैर नहीं। हम तो शान्ति, अहिंसा और प्रेम के पुजारी हैं। मेरी शिष्य-मण्डली में भी किसी हिंसक के किसी कृत्य से हिंसा जागृत हो जाय तो यह बड़ी लज्जा-जनक बात है। हमें उम पथ-भ्रष्ट आदमी को सही रास्ते पर लाने की चेष्टा करनी चाहिये न कि प्रतिहिंसा की भावना से जल उठे।”

करुणा के अवतार

दूसरे दिन मुनि जी आक्रमणकारी के घर पर पहुँचे और उससे कहा, “तुम मेरी हत्या करके ही प्रसन्न हो सकते हो, और मेरी हत्या हो जाने में ही तुम्हारे धर्म तथा तुम्हारे साथियों की उन्नति हो सकती है, तो लो मैं स्वयं तुम्हारे पास चला आया हूँ। तुम चाहो तो मैं अकेला किसी भी समय कहीं भी चल सकता हूँ। तुम सहर्ष मेरी हत्या कर सकते हो पर जिस तरह तुमने हत्या करने की योजना बनाई थी उससे तो तुम्हारे प्राण भी मुभीबत में फँस सकते हैं। तुम्हें ऐसा कार्य करने की क्या आवश्यकता है जिसमें तुम्हारी जान भी स्वतः में आ जाये। अब

न था। गुरुजनो के नगर-प्रवेश की धूमधाम से तैयारी होने लगी और जब मुनि जी ने अपने गुरुदेव तथा गुरुभाई के साथ नगर में प्रवेश किया, गगन-भेदी नारो से नगर की प्रत्येक दीवार प्रतिध्वनित हो गई। मुनि अमृतचन्द्र जी को ही वह अद्वितीय प्रतिष्ठा प्राप्त है कि जिनके आगमन पर सारा नगर गूँज उठता है, वरना मुनि तो कितने ही इस नगर में आते हैं और चले जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन आया और कौन चला गया।

फिर भटिण्डा में चातुर्मास

मुनि जी के विश्राम के लिए ला० बसीराम जी ने अपना सम्पूर्ण मकान दे दिया। चातुर्मास आरम्भ हुआ और प्रवचनों की धारा आरम्भ हुई तो सारा नगर ला० बसीराम जी के मकान की ओर जाने लगा। क्योंकि वहाँ एक दिव्य ज्योति है जिसने सारे नगर को अपनी ओर खींच लिया है, जिसके विरोधी भी स्वयमेव उसी की ओर खिंचे चले जाते हैं।

धीरे-धीरे प्रवचनों में श्रोताओं की संख्या इतनी बढ़ गई कि सभी का उस मकान में समा जाना असम्भव हो गया। भक्त-जनो ने इस परिस्थिति पर विचार किया और यही निर्णय हुआ कि एक प्रवचन-मण्डप का निर्माण कराया जाय। पक्की दीवारों से प्रवचन-मण्डप का निर्माण हुआ, पर अन्त में वह भी कम पड़ गया। श्रोताओं को गलियों में खड़े होकर सुनना पड़ता था। चातुर्मास चल ही रहा था कि कृष्ण-जन्माष्टमी आ गई। ठीक वही दिन हमारे चरित्र-नायक का जन्म-दिवस है।

पाठकों को याद होगा कि कृष्ण-जन्माष्टमी के दिन ही हमारे चरित्र-नायक ने भूमि पर अपनी आँखें खोली थी। इसलिए अमृत-जन्माष्टमी और कृष्ण-जन्माष्टमी एक ही पर्व बन गया है। अमृत मुनि जी को भगवान् रूप में पूजने वाले भक्त-जनो ने अमृत-जन्माष्टमी मनाने की शानदार तैयारियाँ करनी आरम्भ कर दी और दूसरी ओर ब्राह्मण-कृष्ण-जन्माष्टमी मनाने की तैयारियों में थे। उन्हें जब पता चला कि अमृत-जन्माष्टमी भी सजधज से मनाई जायेगी, उन्हें शक हुआ कि कहीं कृष्ण-जन्माष्टमी की धूमधाम अमृत-जन्माष्टमी की सजधज में खोकर न रह जाय। इम-

लिया उन्होंने अपने पत्रों के पेट में एक नये गगूफे को जन्म दिया। उन्होंने घोषणा की कि अष्टमी उस दिन नहीं है जिस दिन अमृत मुनि की जन्माष्टमी मनाई जा रही है बल्कि उसके दूसरे दिन है। अमृत-जन्माष्टमी और कृष्ण-जन्माष्टमी के बीच में भेद की लकीर खींचने के लिए एक गान का अन्तर उत्पन्न किया गया।

अमृत-जन्माष्टमी

सट्टा बाजार में अमृत-जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए भव्य मण्डप बनाया गया और उस अवसर के लिए एक चित्रकार ने अपनी कला का अनूठा आदर्श प्रस्तुत करते हुए एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें एक और श्रीकृष्ण जी 'गीता' लिये खड़े हैं और दूसरी ओर अमृत मुनि 'गीतम गीता' लिये खड़े दृशिये गये। नीचे एक पद्य लिखा था

ये अर्जुन गीता लाये थे, ये गीतम गीता लाये हैं।

ये भी तो आज ही आये थे, ये भी तो आज ही आये हैं ॥

चित्र में कला का मजीब चित्रण था, ऐसा मजीब कि चित्र स्वयं वाक्यता प्रतीत होता था। कला की इस अनूठी जीवित माया को ब्राह्मणों ने देखा तो नगर में उन्होंने बवण्डर खड़ा कर दिया। 'हिन्दू धर्म खतरे में' का नाद उठा। श्रीकृष्ण के साथ अमृत मुनि जी का चित्र उन्हें अपने घर में और कृष्ण का उपहास प्रतीत हुआ। उन्होंने शोर मचाया कि यह भगवान् श्रीकृष्ण और हिन्दू धर्म की मान-हानि है। डवर यह शोर हुआ तो दूसरी ओर अमृत मुनि जी के उपासक चीख उठे कि यह शोर अमृत मुनि जी की मान-हानि है क्योंकि अमृत मुनि जी श्रीकृष्ण से किसी भी भाँति कम नहीं हैं।

जन्माष्टमी आई तो जिस दिन अमृत मुनि जी द्वारा घोषित अष्टमी मनाई जानी थी उसी दिन मायकाल आकाश में मूसलाघार वर्षा आरम्भ हो गई। प्रकृति-पुत्र के भक्त चीख उठे। कृष्ण-जन्माष्टमी भी आज ही है उसका उद्घाटन प्रमाण है यह मूसलाघार वर्षा। आधे नगर ने उसी दिन जन्माष्टमी मनाई। पर मन्दिर दूसरे दिन सजे इसलिये मन्दिरों में चटने वाले चटावे में ब्राह्मणों की कम आय हुई।

दोनों जन्माष्टमियाँ तो समान हो गईं पर ब्राह्मण खिन्न थे। उन्होंने

हो-हल्ला करना आरम्भ कर दिया कि अमृत मुनि जी के भक्तों ने श्रीकृष्ण और हिन्दू धर्म की तौहीन की है। वे अपने धर्म के मान की रक्षा के लिए न्यायालय का द्वार खटखटाएँगे।

सेठ रोशनलाल जी ने इस शोर और चख-चख को सुना। पहले शात रहे और अन्त में बाजार के बीच खड़े होकर उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, "कौन है जो हमारे गुरुजी को श्रीकृष्ण से कम बताता है? कहाँ है तुम्हारा श्रीकृष्ण? लाओ और मुकाबला कर लो। न्यायालय का द्वार खटखटाना चाहते हो तो चलो न्यायालय में। अगर तुम लोगों के पास केस लडने को धन न हो तो मैं भी उसमें सहायता दूँगा और न्यायालय में खड़े होकर सिद्ध कर दूँगा कि आकाश के उस श्रीकृष्ण से हमारे पृथ्वी के कृष्ण में अधिक शक्ति है। सतयुग के श्रीकृष्ण बीते दिनों के कृष्ण बन कर रह गये हैं। जमाना प्रगति की ओर जा रहा है। प्रगति के इस युग में जन्मे हमारे श्री कृष्ण की लीला को ज्ञान-नेत्रों से देखो तो पता चले कि हमारे श्री कृष्ण और तुम्हारे कृष्ण में आकाश-पाताल का अन्तर है।"

सेठ रोशनलाल जी की सिंह-गर्जना सुनकर उछल-कूद मचाने वाले थोथे कृष्ण-भक्तों के हौसले पस्त हो गए और ववडर शान्त हो गया।

एक चमत्कार

चातुर्मास का उत्तरार्ध था कि नगर में गोपाल स्वामी नामक एक साधु ने प्रवेश किया, जिसके सम्बन्ध में उनके भक्त-जनों ने प्रचार करना आरम्भ कर दिया कि उक्त साधु की आयु ३६५ वर्ष है और वे कई वार चोला बदल चुके हैं। स्वयं साधु ने दर्शनार्थियों को बताया कि वह भगवान् से कई वार भेट कर चुका है।

भारत को आध्यात्मिक देश बताया जाता है और इसका विशेष कारण यह है कि यहाँ भगवान् के नाम पर लोगों को अब तक मूर्ख बनाया जाता है। भगवान् और धर्म के नाम पर मनुष्य से पाशविक कृत्य करा लेना यहाँ आसान बात हो गई है क्योंकि धर्म और भगवान् के भय की अफीम खिलाकर भारतवासियों को शताब्दियों से वेसुध रखने में धर्म और भगवान् के ठेकेदार मफलता प्राप्त करते रहे हैं। सारे समाज पर

पुरुष और स्त्रियाँ तक उनके लिए सिगरेट भेट स्वरूप ले जाती ।

जादू का कमाल देखकर भक्त-मण्डली बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि उनके विचार से भटिण्डा का दुर्ग उन्होंने जीत ही लिया था । वे अपने साधु महाराज की प्रशंसा करते हुए इधर-से-उधर घूमते और लोगो में उनके दर्शन करने की उत्सुकता उत्पन्न करते । एक दिन ऐसे ही कुछ लोग जैनियो से भिड़ पड़े । जैनी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि साधु जी भगवान् से भेट कर आये हैं और वे आगन्तुक के मन की बात जान लेते हैं । वाद-विवाद हो गया और बात यहाँ तक पहुँची कि शर्तें लग गईं—हजारो रुपये की शर्तें । उन साधु जी महाराज के ज्ञान पर सट्टा उस कमरे के नीचे ही लग रहा था जिसमें हमारे चरित्र-नायक ठहरे थे ।

जैन सम्प्रदाय वालो को अब अपनी नाक की रक्षा करने की चिन्ता हो गई । सनातनी साधु और सभी सम्प्रदायो पर छा जाय, जैन साधुओ से भी आगे निकल जाय यह तो जैन-धर्म की बड़ी हानि की बात है । अब जैन-धर्म और जैन-साधुओ के मान की रक्षा कौन करे ? उस साधु की ख्याति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव उनके भी मस्तिष्क पर था, वे चाहे उसे स्वीकार न करते हो पर था अवश्य । प्रभाव यह कि वे समझते थे कि इस साधु की परीक्षा लेने और उसे परास्त करने का कार्य भी कोई पहुँचा हुआ ज्ञानी साधु ही कर सकता है । अन्ततः दृष्टि हमारे चरित्र-नायक के ऊपर ही पड़ी और वही जैनी जो कल तक जैन-सभा के भय से इच्छा रहते हुए भी अमृत मुनि का लोहा न मानते थे, मुनि जी के चरणो में पहुँचे और उनकी लाज रखने की प्रार्थना की ।

अमृत मुनि जी तैयार हो गये उस साधु के साथ भेट करने के लिए । मुनि जी चले तो उनके साथ सैकड़ो व्यक्ति चल पड़े । आज अमृत मुनि जी उस साधु के ढोंग का परदाफाश करने जा रहे थे । कितने ही लोग ऐसे थे जो यह स्वप्न में भी आशा नहीं कर सकते थे कि वह साधु अमृत मुनि जी में वाजी ले जा सकता है और कितने ही ऐसे भी थे जो उस साधु की वास्तविकता जानने के इच्छुक थे ।

मुनि जी पहुँचे तो वे साधु महाराज अपनी कोठरी में निकल कर

एक वृद्ध के नीचे आ बैठे। सारी भीड़ बैठ गई। साधु जी ने अहंकार के स्तर में हमारे चित्र-नायक ने पूछा, "क्यों आये हो?"

मुनने वाले चक्रित रह गये। यह साधु महाराज तो किसी के भी आगमन का अभिप्राय समझ लेते हैं और यही पूछते हैं कि क्यों आये हो। बात खटक गई।

"कुछ जिज्ञासा लेकर आया हूँ," अमृत मुनि जी ने कहा।

"जो जानना चाहते हो पूछो?" उस साधु ने पुनः अहंकार के साथ कहा।

"कुछ वेदों के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूँ," अमृत मुनि जी ने शान्तिपूर्वक कहा।

"वेद? वेद तो मेरे चरणों में पड़े रहते हैं, कोई और बात पूछो।" वह साधु बोला। अभिमान उसके प्रत्येक शब्द से झलक रहा था। उसकी मुद्रा ही दम्भपूर्ण थी। उसके भक्त जनो के मुख पर हर्ष की रेखा उभर आई।

मुनि जी बोले, "तो फिर गीता के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहूँगा।"

"गीता-जीता के बारे में क्या पूछते हो, कुछ भगवान् से भी ऊपर की बात पूछो। हम यह छोटी-मोटी बातें क्या बताये, हममें तो ब्रह्मज्ञान की बातें, उससे भी ऊँची बातों के सम्बन्ध में बात करो।" साधु ने अपनी योग्यता छिपाने के लिए ऐसी बात कही, जो समझदार लोगों के लिए उसकी वास्तविकता खोलने के लिए पर्याप्त थी, पर साधारण व्यक्तियों के लिए रोष की बात थी।

मुनि जी ने कहा, "जैसी आपकी आज्ञा। आप तो भगवान् से भी ऊपर की बातें जानते हैं। दूसरों के मन की बात बता देते हैं। थोड़ी नी बात पूछनी है, यदि आपने बता दी तो फिर हम भी आप ही के शिष्य हो जायेंगे।"

"पूछो," उस साधु ने कहा। वह सूखा और क्षय रोग से पीड़ित-सा दोग्यता था। ब्रह्म ही कमजोर, अस्थिर मात्र। लोग उसे देखकर उससे भक्तों की बात पर विद्यमान कर लेते थे।

मुनि जी ने भीड़ में से एक व्यक्ति को दूर जाकर एक कागज

पर कुछ लिखने को कहा ताकि वे साधु महाराज बताये कि उसने क्या लिखा है।

भीड़ में से लिखने को खडा होने वाला व्यक्ति एक सिख था। उसने पूछा, “किस भाषा में लिखूँ।” मुनि जी ने कहा, “किसी भी भाषा में।” पर वे साधु जी बोले, “मैं केवल हिन्दी भाषा जानता हूँ।” हिन्दी भाषा वह सिख नहीं लिख सकता था। इसलिए एक दूसरा युवक (भटिण्डा निवासी ला० सतराम जी के सुपुत्र श्री सोहनलाल जी) उठा और उसने दीवार के बाहर दूसरी ओर जाकर कुछ लिखा।

उसे आदेश दे दिया गया कि वह किसी को भी जो उसने लिखा है, वह न बताए, न किसी को परचा ही दिखाये।

अब साधु जी से पूछा गया कि उस युवक ने क्या लिखा है ?

साधु जी ने इधर-उधर की बातें करके बात टालने का प्रयत्न करना आरम्भ कर दिया। मुनि जी ने जोरदार शब्दों में कहा कि जो उस युवक ने लिखा है, उसे आप बताएँ।

इधर-उधर की बातों से काम न चला तो अन्त में उनकी भक्त-मण्डली ने कहा कि हमारे महाराज तो नहीं बता सके, अब आप बताइये कि परच पर उस युवक ने क्या लिखा है ?

मुनि जी बोले, “आप विश्वास रखे, मैं कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछता जिसका मुझे ज्ञान न हो, आप चाहे तो यहाँ इसी समय बता सकता हूँ और यदि आप चाहे तो जनता की भरी सभा में बता दूँ।”

उपस्थित भीड़ ने कहा कि दूसरे दिन एक सभा की जाय और उस सभा में बताया जाय। युवक को आदेश दे दिया गया कि वह उस परचे को सम्भाल कर रखे और चाहे जो हो, वह किसी को भी न परचा ही दिखाये और न कुछ बताये ही।

नगर में हलचल मच गई। आज अमृत मुनि की प्रशंसा जैनी भी कर रहे हैं और अजैनी भी। सभी लोग उस समय की वैचैनी में प्रतीक्षा कर रहे हैं जब अमृत मुनि अपने ज्ञानबल और आत्मबल में उस परचे पर लिखे शब्दों को जनता के सामने बतायेगे।

हजारों व्यक्ति, नर व नारियाँ, सभास्थल पर एकत्रित हो गये। अमृत मुनि और उस साधु के विषयों के हृदय की धड़कनें तेज होती जा

रही है। उसमियन भीड़ में उत्सुकता बढ़ रही है।

उक्त युवक को मंच पर बुलाया गया। पूछा गया कि उसने वह परचा किन्हीं को दिखाया तो नहीं, किसी को कुछ बताया तो नहीं। युवक ने ध्वनि-विस्तारक यन्त्र (लाउड स्पीकर) के सामने पहुँच कर शरयुपूर्वक कहा कि उसने वह परचा अपनी पेट में छुपा रखा है और गति को भी उसने पंटे नहीं उतारी। अभी तक कोई उसे नहीं देख पाया और न उसने किसी को कुछ बताया ही है।

मुनि जी ने एक-एक शब्द बोलना आरम्भ कर दिया। युवक ने परचा निकाल कर उसमें मुनि जी द्वारा उच्चरित शब्दों का मिलान करना आरम्भ कर दिया। वे बोलते जाते और युवक अपने परचे में देखता जाता। एक-एक शब्द बोलकर मुनि जी ने सारी पक्ति बता दी। युवक ने किया था

“मानव की उत्पत्ति का आधार क्या है ?”

उसमियत जनता उत्साह और हर्ष से अमृत मुनि जी की जय के नारे उगाने लगी और सभी के सामने उन माधु जी महाराज का ढोंग खुल गया। मटिण्डा पर तथाकथित ३६५ वर्षीय पहुँचे हुए माधु का जमा हुआ गिक्का उखड़ गया। अमृत मुनि के प्रति जनता की श्रद्धा दुगुनी हो गई। आज तक किसी को ज्ञान नहीं था कि अमृत मुनि जी इतना ज्ञान रखते हैं, पर उन पटना ने लोगों के मन में यह विश्वास जमा दिया कि अमृत मुनि महान् ज्ञानी हैं।

मुनि जी के व्याख्यानो की मारे नगर में धूम थी। प्रतिदिन सैकड़ों ध्वनि मुनि जी की वाणी सुनने के लिए प्रातःकाल से एकत्रित हो जाते। नान्नायियों की यह भीड़ पण्डो मुनि जी के प्रवचन सुनती रहती थी।

दिन के बाद दिन व्यतीत हो रहे थे। मुनि जी के प्रति श्रद्धा में प्रतिदिन वृद्धि हो रही थी।

उन दिन तार्किक मुद्दी नवमी रविवार का दिन था, आज ढाई-तीन महल की नया म नर और नारी उपस्थित थे। व्याख्यान स्थल ठमाठम भन रा। आज सभी के चेहरों पर किन्हीं विशेष उत्सव की प्रतीक्षा व्यक्त थी।

उपरोही नी बने श्री अमृतचन्द्र जी महाराज सभा-स्यत्र पर पधारे।

सारा सभा-स्थल श्री अमृत मुनि जी की जय-जयकारो से गूँज उठा। उपस्थित भीड़ ने मुनि जी के चरण छुए और वन्दना की।

आज गुरु-धारणा उत्सव है। सेठ मोहनलाल जी भटिण्डा के प्रतिष्ठित सज्जनों में से एक हैं। आज वे श्री अमृत मुनि जी को जनता-जनार्दन के सम्मुख अपने जीवन-मरण के बन्धन खोलने के लिए अपना पथ-प्रदर्शक, अपना इष्ट देव बनाने वाले हैं यद्यपि मुनि जी के चरणों में उन्होंने अपने को पहले ही से समर्पित कर रखा है। पर आज श्री अमृत मुनि जी उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करेगे। क्योंकि उनमें मुनि जी के द्वारा दर्शाये गये मार्ग पर चलने की क्षमता प्रगट हो गई है।

मुनि जी ने व्याख्यान आरम्भ किया और जनता को बताया कि गुरु धारण करना क्यों आवश्यक है। मोक्ष-प्राप्ति के लिए गुरु ही एकमात्र सहारा क्यों है? और शिष्य का कर्तव्य क्या है?

और फिर ला० मोहनलाल जी ने उन्हें अपना गुरु धारण किया। चारों ओर हर्ष हिलोरे ले रहा था। गुरु-धारणा का यह उत्सव मुनि जी के प्रति लोगों की आस्था का दिग्दर्शक था। उत्सव की समाप्ति पर 'प्रभावना' वाँटी गई। 'श्री अमृत मुनि जी की जय' के नारों से सारा सभास्थल गूँज उठा। आज प्रातः काल सात बजे मोहनलाल जी के चाचा श्री प्रनापचन्द्र जी ने भी श्री मुनि जी को अपना गुरु स्वीकार किया।

चातुर्मास का कार्यक्रम पूर्ववत् चलने लगा। कथा और प्रवचन सुनने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। मुनि जी के कण्ठ से निकले हृमूल्य वचनों को जनता हृदयगम करने का प्रयत्न करती जाती और मुनि जी शान्ति, अहिंसा और सत्य भगवान् के सम्बन्ध में ज्ञान उँडेलते जाते।

कार्यक्रम चलता रहा, चलता ही रहा और अन्त में एक दिन चातुर्मास समाप्त हुआ। समाप्त हुआ बड़ी धूमधाम से और जनता में मुनि जी के प्रति अपार श्रद्धा हो गई। भक्त-मण्डली मुनि जी की कीर्ति से गद्गद हो उठी। कौन जाने मुनि जी की जिह्वा पर कितना माधुर्य है, कितना ज्ञान है उनके पास। चार मास तक बोलते रहे पर प्रतिदिन नयी-नयी बातें, नये-नये उपदेश।

रोग-प्रहार तथा मानव-प्रेम

नियमानुसार मुनि जी ने भटिण्डा से विहार किया तो हजारों नर-नारी मुनि जी को विदाई देने एकत्रित हो गये। वह दिन भटिण्डा निवासियों के लिए सदैव याद रहेगा। बाजारों में कन्धे-से-कन्धा छिलता था। न जाने कितना उत्साह था जनता में, सारा नगर अमृत मुनि जी की जय के नारों से गूँज उठा। नारियाँ विदाई गीत गा रही थीं। जो देखता था वही साथ चलने लगता था।

पहला पड़ाव भटिण्डा की सीमा में ही होना था। क्योंकि भीड़ और जनता के आग्रह के कारण वे उस दिन आगे नहीं जा सकते। एक-एक स्थान से गुजरने में कई-कई मिनट रुग जाते थे। चरण-रज लेने वालों की भारी भीड़ थी।

पड़ाव पर पहुँचे तो अचानक मुनि जी को दर्द हुआ। ऐसा दर्द हुआ कि मृत्यु और जीवन बहुत ही निकट, एक दूसरे से मिलते दीखने लगे। दर्द के मारे चीत्कार निकलने लगे। विदाई देने वाली भीड़ अभी तक वही थी। सभी में चिन्ता की लहर दौड़ गई। नगर के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध डाक्टर तुरन्त पहुँच गये। चिकित्सा आरम्भ हुई। मारफिया तक का इन्जेक्शन लगाया गया पर दर्द की पीडा से पीछा न छूटा। सारा नगर चिन्तित हो गया। कितने ही भक्त रातों मुनि जी के चरणों में पड़े रहे। बीमारी के कारण मुनि जी को वापिस नगर में ले आये और उन्हें चौ० मिड्डूमल (स्वर्गवासी) के चौबारे पर ठहरा दिया गया। चिकित्सा चलती रही। वे भटिण्डा से विहार करना चाहते थे पर डाक्टरों की राय थी कि वे अभी कुछ दिन तक पूर्ण विश्राम करें। भक्तों की विनती पर वे रुके रहे। गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी महाराज और अन्य सन्त जा चुके थे।

प्रातः काल के पाँच बजे हैं, मुनि जी सन्ध्या और स्वाध्याय से उठे हैं,

किसी ने आकर सूचना दी कि फूस-मण्डी के पास रेलवे दुर्घटना हो गई। नहर का पुल टूट गया और कई डिब्बे उलट गये। सैकड़ों यात्री मृत्यु के शिकार हुए। समाचार सुना तो मुनि जी परेशान हो गये। उनकी आत्मा दुर्घटना-ग्रस्त यात्रियों की सेवा के लिए तडपने लगी। उनके सुशिष्य सेठ रोशनलाल जी कार, डाक्टर, औषधि आदि लेकर दुर्घटना-ग्रस्त यात्रियों की सेवा-सहायता के लिए तुरन्त चल पड़े। मुनि जी को डाक्टरों की राय थी कि वे कहीं आये-जाये नहीं पर उन्होंने डाक्टरों के परामर्श की किञ्चिन्मात्र चिन्ता न की। वे बोले, “भटिण्डा से तीन-चार मील पर कितने ही असहाय यात्री तडप रहे हैं और मैं यहाँ शान्ति से बैठा रहूँ। यह मुझ से न हो सकेगा।”

भक्त बोले, “गुरु जी ! नगर से कितनी ही कारें सहायतार्थ डाक्टर आदि लेकर जा चुकी हैं। वहाँ कितने ही लोग जा चुके हैं।”

“सेठ रोगनलाल के अतिरिक्त सभी अपने-अपने परिवार वालों की सहायतार्थ गये हैं, उन दुःखियों का क्या होगा, जिनका कोई अपना व्यक्ति नहीं पहुँच सकेगा ?” मुनि जी ने पूछा।

“उनके लिए पुलिम है और अन्य सरकारी कर्मचारी।”

“पुलिस और सरकारी कर्मचारियों की बात जाने दो। वे कैसी सहायता करते हैं, उमे बताने की आवश्यकता नहीं और यदि वे लोग ठीक प्रकार से सहायता कर भी रहे हों तो भी हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। मुझे जाना ही होगा।” मुनि जी ने कहा और अपने सहयोगी श्रीमोक्ष मुनि ‘गौतम’ के साथ दौड़ पड़े उस ओर जहाँ कितने ही इन्मान मृत्यु का ग्राम हुए थे, कितने ही मृत्यु के जवडों में फँसे तडप रहे थे, कितने ही बालक अनाथ हो गये थे और वे चीत्कार कर रहे थे।

मुनि जी के पैरों में न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई। वे तीव्र गति में चले और थोड़े ही समय में घटनास्थल पर पहुँच गये। रोते शिशुओं, काँपते और तडपते मानव शरीरों, चीत्कार करते घायलों की ओर बढ़े तो मेना के मैनिकों ने रोक दिया।

नहर का पानी लाल था, रक्त की लाली सारी नहर पर छा गई थी। मुनि जी तडपते लोगों की अपने हाथ से सेवा करने के लिए आनुरोध कि एक रेलवे अधिकारी ने उनकी भावना को पकड़ लिया और वह

मुनि जी को अपने साथ ले गया तथा उन हृदय-विदारक दृश्य को दिखाया। उनका मन चीत्कार कर उठा। पर उन्हें किमी की सेवा करने की आज्ञा नहीं मिली। गेयनलाल जी के डाक्टर और औषधि आदि को मन्कारी डाक्टरों और औषधियों के साथ महाप्रताप कार्य में जुटा दिया गया।

मुनि जी का यह कार्य उनके मानव-प्रेम का द्योतक है।

प्रकृति-पुत्र चिन्तन में डूबे रहते थे। उस समय की वेताची में प्रतीक्षा में थे जब वे स्वस्थ हो जायेंगे और विहार कर सकेंगे।

सूर्य निकलना, किण्वों पर थावन छा जाता और फिर सूर्य की किण्वे पतनोन्मुख हो जाती। मन्व्याकाल आ जाता। फिर अन्धकार का दृग्घट पृथ्वी पर गिर जाता और अन्धकार की जवानी भी दृल जाती। इसी प्रकार अन्धकार के पीछे प्रकाश और प्रकाश के पीछे अन्धकार की दौड़ चलती रहती। दिन-रात का आवागमन चलते-चलते वह दिन भी आ गया जब मुनि जी ने प्राणा पर पग उठाया। भक्तजनों ने गानदार विदाई दी और मुनि जी फूस-मण्डी, रामगुणफूल और धुरी आदि होत हुए नाभा पहुँचे और वहाँ से पग उठे तो त्रिपुडी पहुँच गये।

रोपड के प्रतिष्ठित जैनी उनके पास पहुँचे और महावीर-जयन्ती रोपड में ही मनाने की प्रार्थना करने लगे। उसी समय भटिण्डा के शिष्य भी उरस्थित थे और वे पहले से ही महावीर-जयन्ती भटिण्डा में मगने की विनती कर रहे थे।

मुनि जी ने रोपड वालों से कहा कि भटिण्डा निवासी आपसे पहले ही विनती कर रहे हैं, अब आप ही बताइये, मैं किसकी प्रार्थना अन्वीकार करूँ।

रोपड वाले बोले, "महाराज ! भटिण्डा में तो आपको कृपा किन्ती ही शर हो चुकी है। रोपड की जैन जनता आपको ही महावीर-जयन्ती पर निमन्त्रित करने की इच्छुक है आप हमारी विनती न ठुकरायें।"

"पर आपने विनती करने के पूर्व पञ्चाव जैन-सभा के फैसले पर भी विचार कर लिया है ? पञ्चाव जैन-सभा तो मुझे आहार-पानी की भिक्षा देने और वन्दता करने के भी विरुद्ध है। आप लोग भी जैनी हैं। जब पञ्चाव जैन-सभा को पता चलेगा कि आप जैनी लोग मुझे निमन्त्रित कर

आये हैं, वे विनती वापिस लेने के लिए दबाव डालेंगे। उस स्थिति में क्या होगा ?” मुनि जी ने ठोक-बजाकर देखने के लिए कहा।

“पजाव जैन-सभा हो या और कोई सभा; हमारे ऊपर इस सम्बन्ध में किसी का निर्णय नहीं ठूँसा जा सकता। हम सारे जैन-समुदाय की ओर से प्रार्थना लेकर आये हैं,” रोपड़ का प्रतिनिधि-मण्डल बोला।

मुनि जी ने कहा, “देखिये ! मेरे कारण कोई झझट खडा नहीं होना चाहिये। यदि आप समस्त परिस्थितियों में अटल रहने को तैयार हो तो भटिण्डा वालों से बात कर ल। उन्होंने रोपड़ जाने की विनती स्वीकार करने को कहा तो मैं आपके यहाँ अवश्य आऊँगा। क्योंकि भटिण्डावासियों की विनती लगभग स्वीकार हो चुकी है इसलिए उनकी सम्मति लेना आवश्यक है।”

रोपड़ के प्रतिनिधि-मण्डल ने भटिण्डा वालों से बात की और भटिण्डा-निवासी इस बात के लिए तैयार हो गये कि मुनि जी महावीर-जयन्ती पर रोपड़ ही जायँ।

मुनि जी ने रोपड़ वालों की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

वे त्रिपुडी से पटियाला चले गये और जब महावीर-जयन्ती के बीस-पच्चीस दिन ही रह गये, वे रोपड़ के लिए विहार करने की तैयारी में लग गये, पर अनायाम ही इधर भटिण्डा से और उधर रोपड़ से कुछ लोग पहुँच गये।

रोपड़ में दो प्रमुख जैनी सज्जन आये थे। वे मुनि जी से एकान्त में बोले, “मुनिवर ! आपके रोपड़ में महावीर-जयन्ती के अवसर पर पहुँचने के निर्णय से हमारे नगर की जैन-जनता में फूट पड़ गई है इसलिए आप हमें एक पत्र डम आशय का लिखकर दे दें कि अस्वस्थता के कारण मैं रोपड़ नहीं जा सकता।”

मुनि जी ने कहा, “रोपड़ जाने का निर्णय मैंने आपके नगर के प्रतिनिधि-मण्डल की विनती पर किया था, अपनी इच्छा में नहीं। मैंने ममस्त बातें आपके प्रतिनिधि-मण्डल के सामने रख दी थी, पर अब आप लोग चाहते हैं कि आपकी कमजोरी और दोष को छुपाने के लिए मैं झूठ बोलूँ, यह मुझमें नहीं होगा। महावीर-जयन्ती मनाना आप ही की यत्नी नहीं है। मैं रोपड़ जाऊँगा और स्वतन्त्रतापूर्वक जयन्ती मनाऊँगा।”

जैनी मज्जन आवेश में आकर बोले, “तो फिर रोपड के जैन आपका स्वागत नहीं करेंगे।”

मुनि जी ने गान्धिपूर्वक कहा, “मुझे स्वागत की चिन्ता नहीं है। मैं आप लोगों की इस भावना का विरोध करना चाहता हूँ कि महावीर-जयन्ती पर ऐसे व्यक्तियों को आमन्त्रित न किया जाय जो जैन-समाज से सम्बन्ध न रखते हों। मैं आप लोगों की विचार-अस्थिरता का विरोध करना चाहता हूँ।”

भटिण्डानिवासियों ने बात सुनी तो वे बोल उठे, “महाराज हमने ही आपसे रोपड की प्रार्थना स्वीकार करने को कहा था। अब हम अपनी वह प्रार्थना वापिस लेकर अपनी पुरानी विनती दोहराते हैं कि महावीर-जयन्ती आप भटिण्डा मनाएँ।”

भक्तों के जोर देने पर प्रकृति-पुत्र एव प्रकाण्ड पण्डित मुनि अमृत चन्द्र जी ने महावीर-जयन्ती पर भटिण्डा पधारने की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ दिनों पश्चात् ही वे भटिण्डा की ओर चल पड़े।

सामने फिर वही राह थी, जिमने वे कुछ दिनों पूर्व भटिण्डा से आये थे। महावीर-जयन्ती निकट थी इसलिए मुनि जी तेजी से भटिण्डा की ओर जा रहे थे। जहाँ पडाव होना, वही की जनता उन्हें रोकने का प्रयत्न करती, परन्तु वे अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि लगाये थे।

भटिण्डा में भव्य स्वागत हुआ, जो मुनि जी के लिए साधारण बात हो गई थी क्योंकि वे जहाँ भी पहुँचते वही महान् व्यक्ति स्वागत में पलके विछा देते हैं। पर भटिण्डा-निवासी प्रत्येक वार स्वागत का नया ही अध्याय खोलते। कण्ठ-कण्ठ से मुनि जी की जय के शब्द निकल पड़े। नगरियों के स्वागत-गान वानावरण में गूँज उठे और सभी भक्तों के नेत्रों में हर्ष टाठे मारने लगा।

महावीर-जयन्ती का उत्सव आया तो नारा नगर मज गया। अमृत मुनि जी के मुख से भगवान् महावीर के उपदेश और मानव-कल्याण के लिए वनाये गये मार्ग की व्याख्या सुनने के लिए नर-नारी उमड पड़े। कवियों ने महावीर स्वामी की विन्दावली गायी और मुनि जी ने मानव-धर्म पर महावीर स्वामी के विचारों की जनता के सामने रखा। धूमधाम के साथ महावीर-जयन्ती आई और चली गई। पर अमृत मुनि जी ने जनता के

हृदय पर महावीर स्वामी के उपदेशों का जो प्रभाव डाला वह अमिट है। वह कभी जाने वाला नहीं है।

भटिण्डा के भक्त जन चातुर्मास की विनती करने लगे पर मुनि जी पटियाला से विहार करने से पूर्व ही पटियाला निवासियों की विनती स्वीकार कर चुके थे, इसलिए उनके लिए भटिण्डानिवासियों की विनती स्वीकार करना सम्भव नहीं था।

वे चल पड़े पटियाला की ओर। जनता अपने मुनि को विदाई देने के लिए बाजारों में 'अमृत मुनि जी की जय, अमृत मुनि जी की जय' के नारे लगाती और घरती-आकाश गुंजाती चली। मुनि जी ने भटिण्डा-निवासियों को आशीर्वाद दिया और चल पड़े। भुच्चो मण्डी, रामपुरा फूल, वरनाला, धुरी, नाभा, त्रिपुट्टी आदि क्षेत्रों में विचरण करते हुए मुनि जी पटियाला पहुँच गये। हजारों नर-नारियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया।

अमृत मुनि अथवा एक संस्था

मिश्री बाजार, गुड-मण्डी में चातुर्मास का कार्यक्रम गानदार ढंग पर आरम्भ हुआ। मुनि जी की व्याख्यान-माला के आरम्भ होने का समाचार नुनकर पटियालानिवासी दौड़ पड़े अपने हृदय-सम्राट् मुनि अमृत चन्द्र जी के ओजस्वी व्याख्यान सुनने के लिए, उन व्याख्यानियों को सुनने के लिए जो मुरदा दिलों को जीवन-दान देते हैं, जो पापयुक्त कर्मों में लीन मानव को उसके वास्तविक कर्तव्यों का बोध कराते हैं, जो शान्ति और अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, जिनमें ज्ञान होता है, शिक्षाएँ हाती हैं, हास्य होता है और कथामार होता है और जिनसे पटियाला नगरी का प्रत्येक व्यक्ति भली-भाँति प्रभावित है।

धार्मिक प्रवचन हुए तो जैन-मभाई घरमाने लगे। इसलिए कि उनके किन्हीं मुनि ने भगवान् महावीर के उपदेशों की इतनी विस्तृत, सुन्दर एवं प्रभावशाली व्याख्या कभी नहीं की पर उनकी मभा ही इस महापुरुष का विरोध करती है जो जैन माधु-समाज से अलग होते हुए भी मानव को नभी अर्थों में मानव बनाने के लिए महावीर भगवान् के उसूलों का निगि-दिन प्रचार करता है। अकेले व्यक्ति ने उस महान् कार्य को हाथ

मे ले रखा है जिसे सारा जैन साधु-समाज और जैन-सभाएँ मिलकर भी नहीं कर पाती, जिनके पास सभी साधन उपलब्ध है। पर इस महा-पुरुष की बात देखो कि स्वयं ही अकेला ही सम्पूर्ण सस्था बना हुआ है और सारे जगत् को अपने ज्ञान की चुनौती देते हुए प्रचार में रत है।

धार्मिक उपदेशों को धर्मपरायण जनता आत्म-विभोर होकर सुनती है और दूसरी ओर मुनि जी ने सार्वजनिक सभाओं में सामाजिक विषयों पर भी भाषण देना प्रारम्भ कर दिया। लोगों ने देखा कि मुनि जी सामाजिक विषयों पर बोलते हैं तो उनकी प्रत्येक बात श्रोताओं के मन में उतरती जाती है। जिस कुरीति के विरुद्ध बोलते हैं, चिन्ता नहीं करते कि उनके किसी वचन से कौन वर्ग रुष्ट हो जायेगा। एक योद्धा-रणवीर की भाँति जिस ओर चल पडते हैं उसी ओर दोषों का सहार-स-करते जाते हैं।

रामायण की कथा आरम्भ हुई तो सनातन-धर्मों प्रसन्न हो गये। पर मुनि जी रामायण की कथा करते हुए उसकी व्याख्या भी करते जाते हैं और जहाँ कोई ऐसी बात होती है जिस पर वे सहमत नहीं हैं उसे निर्भयतापूर्वक कह डालते हैं फिर चाहे कोई प्रसन्न ही अथवा रुष्ट। परन्तु उनकी प्रत्येक बात वजनदार होती है जो श्रोताओं के लिए मान्य हो जाती है। वे जो कहते हैं, उसके प्रमाण भी उनके पास हैं। जो बोलते हैं, उसे इस प्रकार कि सत्य स्वयं सिद्ध होता जाता है।

यह है रामायण

उस दिन सनातनी परिवार में जन्म लेने वाले अमृत मुनि जी ने रामायण की कथा आरम्भ की और वे उस पर टिप्पणी करने बैठे तो लोग चकित रह गये यह देखकर कि मुनि जी द्वारा रामायण की बुद्धि की कसौटी पर कर्मने से मर्यादापुरुषोत्तम राम तो उस युग के महान् आदर्श मानव सिद्ध हो ही जाते हैं, किन्तु रामायण के लेखकों की भूल कहीं-कहीं राम के सम्बन्ध में कुछ मन्देहों को जन्म अवश्य दे डालती है।

हिन्दुओं के लिए राम भगवान् है। राम के चरित्र को 'आदर्श' माना गया है, राम की कथा छोटे-छोटे बालकों को उपदेश देने के लिए प्रयोग की जाती है, पर राम यदि तुलसीकृत रामायण के चरित्र-नायक राम

ही थे तो वे अपने युग के सफल शासक, ऐसे शासक जो पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजपाट से कुछ वर्षों के लिये अलग रहे और ऐसे शासक जिनमें तुलसीदास जी जैसे कवि भी प्रभावित थे। उपाध्याय श्री अमृत मुनि जी ने रामायण की कथा करते हुए जो कहा, बुद्धि तो उसे स्वीकार करती है पर धार्मिक कट्टरता और अन्ध-विश्वास वैसा सोचना पाप समझता है।

अमृत मुनि जी बोले, यह साधारण समझ की बात है कि किसी भी अपराधी को उसका अपराध बताए बिना दण्ड देना उचित नहीं है। किन्तु मर्यादापुरुषोत्तम राम ने वाली को बिना उसका अपराध बताया मारा और मारा भी छुपकर। छुपकर वार करना क्षत्रिय-धर्म का उल्लंघन करना है। वल्कि उस युग के क्षत्रिय इसे अपने लिए कलक मानते थे और थी यह कायरता। यदि इसे रणनीति अथवा कूटनीति मान लिया जाय तो मर्यादापुरुषोत्तम राम भगवान् न होकर केवल एक शासक-मात्र, राजा समान रह जाते हैं जो शत्रु को परास्त करने के लिए मर्यादा आदि का कोई ध्यान नहीं रखते। उनके सामने उद्देश्य की पूर्ति का स्वार्थ रहता है, शास्त्र अथवा साधन का नहीं। राम ने वाली को सुपथ पर लाने की चेष्टा नहीं की और न ही उसे उसके अपराध का बोध कराया, वल्कि दो राजाओं के बीच हुए समझौते की भाँति ही सुग्रीव और राम का समझौता हुआ। उस समझौते के आधीन वाली का वध करने की योजना बनी। देखिए रामायण में इसका सजीव प्रमाण मिलता है। वाली कहता है।

मैं वंरी सुग्रीव प्यारा।

कारण कौन नाथ मोहि मारा ॥

वाली के इन शब्दों में ही राम के चरित्र पर एक बड़ा कटाक्ष मिलता है। यह बात दूनगी है कि राम ने वाली को अपने वार के लिए कोई अच्छा तर्क दे दिया हो। पर मर्यादापुरुषोत्तम का कर्तव्य था कि वे वार करने में पूर्व ही वाली को उसके अपराध का बोध कराते और फिर रघुकुल रीति के अनुसार रण की चुनौती देने।

श्रोताओं की गर्दन हिल गई स्वीकारोक्ति में ! पर राम को भगवान् मानने वाले लकीर के फकीर बगले आँकने लगे। नगर में चर्चा हो

गई कि अमृत मुनि जी रामायण पर आपत्ति-जनक समालोचना कर रहे हैं। पर मुनि जी ने चुनौती दे दी कि कोई उनकी आलोचनाओं को गलत मित्र करे।

रामायण की कथा चलती रही। ब्राह्मण वर्ग कथा में इसलिए विशेष तौर पर आने लगा कि उनके राम के विपक्ष में मुनि जी आगे क्या-क्या कहते हैं।

लवकुश-काण्ड चल रहा था। मुनि जी ने रामायण की चौपाइयाँ पढ़ी

बोले कुश सुन वालि कुमारा । तव बल विदित जान समारा ॥

पिताहि मराई मातु पर हेली । सकल लाज आये तुम ठेली ॥

सो फल लेहू समर महि आजू । त्यागहु सकल कलक समाजू ॥

बोले, यह चौपाइयाँ ही भगवान् राम के चरित्र की बटु आलोचना है। वाली ने मुग्रीव की धर्म-पत्नी को अपने घर में डाल लिया, तो मर्यादापुरुषोत्तम राम न्याय के नाम पर मुग्रीव की सहायता के लिए दौड़ पड़े। और क्षत्रियों की मर्यादा का उल्लंघन करके भी उन्होंने वाली का बंध किया। परन्तु उनके मित्र रामक मुग्रीव ने वाली के राष्ट्र के साथ-साथ उसकी विधवा धर्म-पत्नी को भी बलात् अपने घर में डाल लिया परन्तु रामचन्द्र का धर्म उस समय जागृत नहीं हुआ, उस समय मुग्रीव पर उन्हें क्रोध क्यों नहीं आया। वाली के मुपुत्र अगद की निर्लज्जता देखिए, उसकी माँ को अपने घर में डालने वाले मुग्रीव और उनके मित्र राम जिनकी सहायता में वह यह सब कुछ करने में समर्थ हुआ, की सहायता करने के लिए अगद तैयार हो गया। कुश ने उसे समाज का कणक कह कर पुकारा।

और फिर रामचन्द्र के दूसरे सहयोगी हैं विभीषण। वे विभीषण जो सचाई के लिए अपने भाई ही नहीं बरन् अपने राष्ट्र के रामक रावण के साथ भी विद्रोह करके श्री रामचन्द्र जी के साथ मित्र बने। पर केवल अपनी स्त्री को पाने के लिये राम ने विभीषण से समझौता किया। उसे जरण में लिया, इसलिए नहीं कि उन्हें विभीषण पर दया आ गई थी, बरन् इसलिए कि विभीषण के सहयोग में ही वे रावण को परास्त कर सकते थे। विभीषण ने रामचन्द्र-सहयोगियों का पता देकर तब का परास्त

कर दिया। रावण के परास्त होने के पश्चात् उसने शासन-सूत्र अपने हाथ में लेकर अपने भाई की पत्नी मन्दोदरी को भी अपने घर में डाल लिया। उस समय मर्यादापुरुषोत्तम की भुजाओं में गरम लोहू नहीं दौड़ा, उस समय उनका न्याय खर्राटे भर रहा था।

लवकुश-काण्ड में देखिये, लव ने विभीषण को ललकारा ·

सुन शठ समरहि बन्धु जुझाई । शत्रुहि मिल्यो परम कदराई ॥

पिता सभान बन्धु बड़ तोरा । त्रिया तासु लै धरि बरजोरा ॥

पापी खात कहेउ कै वारा । सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा ॥

बूड़ि मरहु सागर में जाई । मरु गरु काट अधम अन्याई ॥

राम को भगवान् मानने वालों में तहलका मच गया। सभी स्थानों पर अमृत मुनि पर क्रोध की वर्षा होने लगी। पर बुद्धिजीवी वर्ग में मुनि जी की प्रतिष्ठा में चार चाँद लग गये।

सभा-स्थल खचाखच भरा है। लोग उत्सुकता से मुनि जी के व्याख्यान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुनि जी ने आज फिर रामायण की कथा आरम्भ की। पर आरम्भ करने से पूर्व बोले, मर्यादापुरुषोत्तम राम के सम्बन्ध में मेरी टिप्पणी से कुछ लोग विचलित हो गये हैं, और वे इसे अपने धर्म पर प्रहार समझ रहे हैं। मैं चुनौती देता हूँ कि कोई भी ब्राह्मण आये और मुझ से शास्त्रार्थ कर ले।

कथा चलती रही और श्रोता मुनि जी की प्रत्येक बात को एकाग्रचित्त होकर सुनते रहे। इतना स्पष्ट वक्ता उन्होंने आज तक नहीं देखा था, जो निर्भय होकर अपने विचारों को प्रगट करता हो। मुनि जी ने कथा के अंत में पुनः चुनौती दी, आये कोई शास्त्रार्थ करे।

अब पटियाला में बस एक ही विषय था, जिस पर लोग वाते करते, अमृत मुनि और उनकी रामायण पर टिप्पणी। चारों ओर शोर था पर किसी का साहस नहीं कि उनसे शास्त्रार्थ करे, उनके बुद्धिसगत तर्कों की काट भला किसके पास थी। यह बात दूसरी है कि दो और दो को कोई पाँच ही माने जाय और तर्क का प्रश्न आये तो वह उसे अपने विश्वास पर प्रहार माने। ब्राह्मण वर्ग मुनि जी के रामायण-पाठ पर चिन्ता प्रगट करने लगा। उनके धर्म के बचने का कोई रास्ता ही उन्हें सुझाई न देता। वस 'खिसयाई विन्ली खम्वा नोचे' वाली कहावत चरितार्थ कर

सियापा करने और क्रोध आता तो मुनि जी को कोस लेते । पर एकान्त में उनके मन में भी प्रश्न उठते, कहीं मुनि जी ही ठीक न कह रहे हों । किन्तु ऐसा सोचना तो पाप है, यह सोच कर मन मार लेते । व्याख्यान चल रहा था । हजारों व्यक्ति, नर और नारी उपस्थित थे । सनातनधर्मियों के अन्ध-विश्वास पर बात आ गई । मुनि जी बोले, “कितने ही लोग सत्यनारायण की कथा करवाते हैं । पण्डित जी आते हैं और सत्यनारायण की कथा आरम्भ कर देते हैं । धर्मभीरु लोग बड़ी श्रद्धा से एकाग्रचित्त हो कर कथा सुनते हैं । पुण्य कमाने का साधन तो है सत्यनारायण की कथा, पर पण्डित जी वाँचने बैठ जाते हैं सत्यनारायण की कथा की महिमा । जैसे, एक लकड़हारा था, वह रोज लकड़ी वीनकर लाता था । उसने सत्यनारायण की कथा सुनी और उसके भाग्य के बन्द द्वार खुल गये । सत्यनारायण की कथा के नाम पर लकड़हारा-कथा होने लगती है । उससे क्या पुण्य कमाते हैं, हमारी समझ में तो यह बात आती नहीं ।

ब्राह्मण और सत्यनारायण की कथा के पुजारी लज्जित हो गये । बात हिन्दुओं के त्योहारों पर आ गई । प्रकृति-पुत्र बोले, रामायण इस बात की साक्षी है कि असौज तक तो सीता का पता भी नहीं चला था ।

किष्किन्धा काण्ड में देखिये—रामचन्द्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं ।

वर्षा विगत शरद ऋतु आई, देखहु लक्ष्मण परम सुहाई ।

और आगे चल कर कहते हैं

वर्षा गत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता की पाई ।

अर्थात् वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और शरद ऋतु आ गई पर अभी तक सीता का पता नहीं चला । पर हिन्दू असौज में ही राम-विजय उत्सव मनाने लगते हैं । रावण उन्हीं दिनों फूँक दिया जाता है । इसलिए दशहरा का त्यौहार गलत समय में मनाया जाता है । पर किसी को पता नहीं, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए । अपने को शास्त्रों के ज्ञान मानने वाले ब्राह्मणों ने जो पत्रों में लिख मारा, वही करोड़ों व्यक्तियों का निर्णय बन गया । यह अन्ध-विश्वास हमारे राष्ट्र को आज इस स्थान पर ले आया है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात सोचते ह पर

हम अभी तक अन्ध-विश्वासों से उसी प्रकार चिपटे हैं जैसे बन्दरी अपने मृत छोने के शव को महीनो अपनी छाती से चिपकाये फिरती हैं।”

मुनि जी ने हिन्दू-धर्म की मान्यताओं की शव-परीक्षा (पोस्ट मार्टम) की तो ब्राह्मणों में क्षोभ की लहर दौड़ गई पर साधारण जनता ने समझा कि मुनि जी ने उनकी आँखों पर बँधी पट्टी उतारने का कार्य किया है।

राज्य-ज्योतिषी का पत्र

उन्ही दिनों मुनि जी मोतीबाग की ओर भ्रमणार्थ जा रहे थे कि एक व्यक्ति ने उन्हें एक परचा लाकर दिया। वह बोला कि “राज्य-ज्योतिषी प० मुखराज जी ने कहा है कि आप इस परचे पर लिखे प्रश्न का उत्तर दे।”

प्रश्न संस्कृत में लिखा था। मुनि जी ने प्रश्न पढ़ा और कहा कि इसका उत्तर आप प्रातः ले जाना, मैं वापिस आकर लिख दूँगा।

उक्त व्यक्ति ने कहा कि उत्तर लिखने की क्या आवश्यकता है, सामने ही प० जी का घर है आप स्वयं ही उन्हें उत्तर दे दे।

जिस दिशा में मुनि जी भ्रमणार्थ जा रहे थे, उसी ओर प० मुखराज जी का घर था। मुनि जी ने सोचा कि उनसे बात ही कर ली जाय। ज्योंही वे बैठक की ओर गये, प० मुखराज जी देखते ही बिखर गये और लगे जैन-धर्म और जैन-मुनियों को गालियाँ देने। उन्होंने भडक कर कहा, “जैन मुनि जानते ही क्या है।”

अमृत मुनि जी ने आवेश को पास भी न फटकने दिया। बोले, “आप स्वयं तो अपनी योग्यता पर दृष्टि डालें। आप संस्कृत के विद्वान् कहलाते हैं पर संस्कृत भाषा का आपको कितना ज्ञान है यह इस परचे पर लिखे प्रश्न से ज्ञात हो जाता है। आप प्रश्न भी शुद्ध नहीं लिख पाये।”

फिर क्या था प० मुखराज जी क्रोधाग्नि से झुलसने लगे। उन्हें अपने भाषाशास्त्री होने पर अभिमान था। अभिमान में आकर बोले, “यदि मेरे प्रश्न में कोई भाषासम्बन्धी दोष निकाल दे तो मैं अपनी गरदन कटवा दूँ।”

मुनि जी ने कहा कि “किसी दूसरे के पास जाने की क्या आवश्यकता, आप अपने गिष्यो से ही पूछ लें।”

पास ही में विराजमान गिष्य-मण्डली को मुनि जी ने वह परचा दिखाया। गिष्यो ने पढा और बोले, “अगुद्ध तो अवश्य है पर यह अगुद्धि लिखने में भूल के कारण हो गई होगी।”

प० मुखराज जी के मुख पर स्याही-सी पुत गई। मुनि जी व्यग्य कमने में अद्वितीय हैं। गिष्यो से बोले, “तो फिर काली देवी का त्यौहार आ रहा है, अब की वार बलि के लिये प० जी को ही ले जाइये।”

मुनि जी ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे दी और कह दिया कि वे वेदो अथवा किसी भी शास्त्र को लेकर किसी भी धार्मिक विषय पर शास्त्रार्थ कर ले।

प० मुखराज जी ने आवेग में आकर चुनौती स्वीकार कर ली।

और ये हैं मण्डलेश्वर

भ्रमण से लौटते समय वर्षा आ गई। वे छाया की खोज में हनुमान् जी के मन्दिर में चले गये। वहाँ सनातन धर्म के मण्डलेश्वर प० ओकारानन्द जी विराजमान थे। मुनि जी की चर्चा चारों ओर थी ही। बातों-ही-बातों में परिचय हो गया और फिर विचार-विनिमय होने लगा जो वाद-विवाद में परिणत हो गया। ओकारानन्द जी को अपनी योग्यता पर अभिमान था। धार्मिक विषयो और साधुवृत्ति तक विवाद पहुँच गया।

मुनि जी ने किसी बात पर कह दिया, साधु यदि समाज को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले स्वयं उन्हें शिक्षित होना चाहिये। जो साधु शिक्षित नहीं, जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं, जिन्होंने स्वयं शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वे जनता को क्या उपदेश दे सकते हैं।”

बात यह थी कि मण्डलेश्वर जी स्वयं शुद्धहिन्दी नहीं बोल पाते थे। जहाँ गड़ढा होता है वहाँ पानी मरता ही है। उन्होंने आवेश में आकर कह दिया, “साधुओं को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। उनके पास ब्रह्मज्ञान ही इतना होता है कि वे ससार भर को शिक्षा दे सकते हैं।”

“ज्ञान तो कहीं आकाश से नहीं टपकता। आकाश से जैसे इस समय पानी बरस रहा है, ऐसे ही ज्ञान बरसता हो तो दूसरी बात है।

कहा, "सर्वोदय का जो आधार है, मैं उसी का प्रचार तो करता हूँ।"

"पर आप ३ वर्ष, केवल ३ वर्ष तो भूदान के लिये ही दे दे।" जाजू जी बोले।

मुनि जी बोले, "भूमि-दान योजना है तो बहुत ही सुन्दर, पर इसे सफल बनाने के लिये सर्वप्रथम उन मानवों की आवश्यकता है, जो भूदान योजना में सहयोग देना तथा उसे सफल करना अपना कर्तव्य समझते हों। यद्यपि आज लाखों एकड़ भूमि दान में ली जा चुकी है, किन्तु यह अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है कि दान में आई हुई भूमि में से कितनी भूमि किसानों के काम की है, अर्थात् उपजाऊ है। आज तो लोग अधिकतर उस भूमि को दान में देते हैं जो उनके किसी काम की नहीं है। अधिक भूमि वाले व्यक्ति यदि 'बाँट कर खाने' के सिद्धान्त को अपनाने की सोच ले तो फिर भूमिदान योजना शीघ्र ही सफल हो सकती है। भूमि-दान के लिये स्वतन्त्र प्रचार की आवश्यकता है। यह प्रचार तभी सम्भव हो सकता है जब जनता अपने कर्तव्य को पहचाने। इसलिए इस आन्दोलन की सफलता के लिये मानवता के प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है।

"मानवता का प्रचार मेरे जीवन का उद्देश्य ही है अतः सर्वोदय समाज की वैधानिक रूप-रेखा से बाहर रह कर भी मैं उसके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ।"

श्री उपाध्याय जी के इस स्पष्ट विवेचन को सुनकर श्री जाजू जी वड़े ही प्रभावित हुए। अन्त में अनेक जन-जीवनोपयोगी कार्यक्रमों के उपरान्त यह सभा सानन्द समाप्त हो गई।

देखते-ही-देखते अमृत जन्माष्टमी निकट आ गई। कृष्ण-जन्माष्टमी के नाम से तो इस अवसर पर पहले से ही धर्मपरायण हिन्दू जनता उत्सव मनाती है पर इस वार अमृत-जन्माष्टमी के नाम से अष्टमी पर एक विशेष समारोह मनाने की तैयारियाँ हुईं। विभिन्न विचारों और मतों के लोग एक मंच पर आये और उन्होंने मानवधर्म-प्रचारक श्री अमृत मुनि जी के जीवन को जनता में प्रचारित करने और उससे मानवता की शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेष उत्सव मनाया। इसी अवसर पर मानव-धर्म की केसरिया पताका लहराने का कार्यक्रम बना और उसके लिए श्री वृष-

भान जी को जो उन दिनों शिक्षा-मन्त्री के पद को सुशोभित कर रहे थे, निमन्त्रित किया गया। केसरिया पताका फहराने के उपरान्त महन्त्रो नर-नागियो की महती सभा में भाषण देते हुए श्री वृषभान जी ने कहा कि आज भारत को अमृत मुनि जी जैसे महान् सन्तो की आवश्यकता है जो सम्प्रदायवाद को समूल नष्ट करके मानव को सच्चा मानव बना सकें। उन्होंने कहा कि अमृत मुनि जी के जीवन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। मुनि जी के जीवन और उनके उपदेशों पर कितने ही अन्य सज्जनों ने भाषण दिये और कविता-पाठ किये। अन्त में बालको को श्री वृषभान जी ने पुरस्कार वितरण किये और सभा की समाप्ति पर मिठाई बाँटी गई।

एक चमत्कार

मुनि जी की ख्याति सारे पटियाला नगर में फैल गई थी और उनके गुणों के सम्बन्ध में प्रत्येक परिवार में चर्चा चल निकली थी। श्री फकीर-चन्द्र (कसेरा) ने जब सुना कि मुनि जी किसी के उन्हें बिना दिखाये लिखे प्रश्न को बता देते हैं, मुनि जी की परीक्षा लेने के विचार से उनके पास पहुँचे और उनसे पूछ बैठे कि यदि मैं आपसे दूर जाकर कोई प्रश्न लिखूँ तो क्या आप उसे बता सकते हैं ?

मुनि जी ने कहा कि हाँ मैं बता तो सकता हूँ पर इस क्रिया को मैं प्रदर्शन के लिए प्रयोग नहीं करता। श्री फकीरचन्द्र जी के मन में फिर भी शका बनी रही। मुनि जी ने उनके चेहरे पर उतर आये हृदय के भाव को पढ़ लिया और एक दिन उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन-कौन-सी भाषा जानते हैं ?

वे बोले, “उर्दू और अँग्रेजी।”

मुनि जी ने उन्हें दूर जाकर किसी भी भाषा में प्रश्न लिख लेने को कहा। श्री फकीरचन्द्र जी ने दूर जाकर प्रश्न लिखा और मुनि जी की आज्ञानुसार उस परचे को अपनी जेब में रखकर वे अपनी दुकान पर चले गये।

दूसरी बार जब आये तो मुनि जी ने उनका प्रश्न बता दिया। फकीर-चन्द्र ने अपना प्रश्न मुण्डिया भाषा में लिखा था।

यह बात दूर तक फैल गई ।

उन्ही दिनों जैन-समाज में श्री रघुवरदयाल जी महाराज अपने शिष्यों के साथ चातुर्मास मना रहे थे । यह बात उन तक भी पहुँची । मुनि अमृतचन्द्र जी प्रायः उनके पास जाया करते थे । एक दिन श्री रघुवरदयाल जी महाराज के शिष्य अभय मुनि जी ने भी उनकी परीक्षा लेनी चाही और उन्होंने भी दूर जाकर प्रश्न लिखा । श्री अमृत मुनि जी ने प्रश्न बता दिया तो वे आश्चर्य-चकित रह गए । ऐसी घटनाएँ मुनि जी के जीवन में कितनी ही बार हो चुकी हैं, जिनका यदि हम यहाँ पूर्ण वर्णन करने लगे तो एक विशाल ग्रंथ बन जाय ।

पर शनैः शनैः वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और चातुर्मास की समाप्ति भव्य समारोह द्वारा हो गई । चातुर्मास की समाप्ति पर ही मुनि जी के विहार का कार्यक्रम बन गया । भटिण्डानिवासी चातुर्मास में ही बारम्बार भटिण्डा पहुँचने की विनती कर चुके थे इसलिए मुनि जी ने भटिण्डा की ओर विहार किया ।

विदाई समारोह को पटियाला निवासी कभी न भूल पायेंगे । सहस्रो व्यक्तियों का समारोह पर जमाव मुनि जी के गुणों का गान, कविताएँ, भाषण और अभिनन्दन-पत्र—ये थे विदाई समारोह के आकर्षण । विहार करते समय सहस्रो नर-नारी 'अमृत मुनि जी की जय' के गगनभेदी नारे लगाते हुए मुनि जी के साथ वाजारो से निकले और त्रिपुडी तक विदा करके आये । पटियाला के इतिहास में कदाचित् प्रथम बार एक मुनि के प्रति इतनी भारी भीड़ ने ऐसी भव्य श्रद्धा प्रगट की थी । अमृत मुनि जी ही एकमात्र सन्त हैं जिनका एक-एक शब्द जनता के हृदय को स्पर्श करता जाता है । वे ही एकमात्र ऐसे मुनि हैं जिन्होंने प्रत्येक धर्म के अनुयायियों पर अपना प्रभाव डाला है ।

त्रिपुडी, नाभा, भवानी गढ़, भिक्खी, मानसा आदि क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए प्रकृति-पुत्र १२ दिसम्बर सन् १९५४ को भटिण्डा पहुँच गए । सहस्रो व्यक्तियों ने उनका शानदार स्वगत किया ।

अभी कुछ ही दिन हुए थे मुनि जी को भटिण्डा में आये हुए कि वे अस्वस्थ हो गये । अस्वस्थ ऐसे हुए कि कई बार मृत्यु बहुत ही निकट दिखाई दी । पर कभी भी यमदूत उन्हें इस ससार से ले जाने में सफल

न हो सके क्योंकि अभी इस देश को और मानव-समाज को उनकी बहुत आवश्यकता है।

समार में ऐसे महापुरुष कम ही हुए हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा के लिए अर्पित कर दिया हो।

एक बार पुन श्रमण सघ के नेताओं को ध्यान आया और उन्हें श्री अमृत मुनि जी की सघ में कमी खटकने लगी।

पुन सघ के पदाधिकारियों ने दौड़-धूप आरम्भ कर दी। आचार्य श्री कपूरचन्द्र जी और गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी महाराज को उन्होंने श्रमण सघ में सम्मिलित होने के लिए रजामन्द कर लिया और श्रमण सघ के पञ्चाय मन्त्री श्री गुकलचन्द्र जी महाराज ने भटिण्डा पधार कर इस विषय में श्री अमृतचन्द्र जी से भी वार्ता की।

अमृत मुनि जी ने कहा कि मैं एकता का सदैव से डच्छुक हूँ। फूट डालने वाले किसी भी वर्म के लिए लाभदायक नहीं हो सकते। मैं प्रत्येक उस कार्य में सहयोग दे सकता हूँ जो मानव-जगत् के बीच भेदभाव की दीवारों को गिराकर एकता की ओर नेतृत्व करने के लिये उचित हो। पर मैं मनमुटाव और ईर्ष्या-द्वेष के विषाक्त वातावरण में अपने को फँसाना नहीं चाहता। और गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी के पद-चिह्नों से विमुख भी नहीं हो सकता।”

किनने ही जोड़-तोड़ चलते रहते हैं पर अमृत मुनि जी की दृष्टि अपने लक्ष्य पर रहती है। उस लक्ष्य पर जो मानवता का लक्ष्य है, एकता का लक्ष्य है। किनने ही दोषी आज भी उनको अपने सगठन में रखने से भयभीत हैं और अमृत मुनि प्रत्येक एकता की अपील को स्वीकार करते हुए भी पाप, अष्टाचार और असत्य के विरुद्ध सघर्षरत हैं। मानवता के बन्धन उन्हें प्रिय हैं पर सम्प्रदायवाद के नहीं। वे स्वतन्त्रता के पुजारी हैं, पर उच्छृङ्खलता के नहीं।

महावीर-जयन्ती

दिन बीतते जाते हैं। गेहूँ के दानों के गर्भ से जो अकुर फूटे थे, कभी वे पीले धागे के समान भूमि से निकले थे और धीरे-धीरे उनमें केलई रंग उभरा था और फिर धानी, पर वे अब गहरे हरे रंग में लहलहा रहे हैं। ज्यो-ज्यो समय के पाँव आगे बढ़ रहे हैं, नन्हे-नन्हे पौधे होश सम्भालते जाते हैं। जैसे धरती माँ के स्तनों से दूध पी-पीकर ये बालक विकसित हो रहे हैं। खेतों पर हरियाली चटक-मटक के परिधान पहने किसी मधुर स्वप्न में लीन हैं।

श्री अमृत मुनि जी भटिण्डा में हैं। सट्टा बाज़ार में शिष्य-मण्डल के कार्यालय में मुनि जी और उनके सहयोगी गौतम मुनि जी पास-पास पड़े दो तख्तों पर विराजमान हैं। लोग आते हैं चरण छूते हैं, चरणों की वन्दना करते हैं। उनके ज्ञान-कोष के कुछ रत्न लेकर चले जाते हैं। गारियों के झुण्ड-के-झुण्ड श्री अमृत मुनि जी के दर्शनार्थ पहुँचते हैं।

कितने ही युवक उनसे धार्मिक तथा सामाजिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, कितनी ही कन्याएँ उनसे हिन्दी-साहित्य की शिक्षा लेने पहुँचती हैं, किसी को परीक्षा की तैयारी करनी है, तो वह मुनि जी के ज्ञान से लाभान्वित होने का प्रयत्न कर रही है। किसी को साहित्य के प्रति अनुराग है, उसका भी मुनि जी ही पथ-प्रदर्शन करते हैं।

श्री अमृत मुनि जी सभी के गुरु, नेता और सरक्षक हैं, वे प्रत्येक को सहारा देते हैं।

किसी को कविता करने की सूझी तो श्री अमृत मुनि जी उनके 'कवि गुरु' के रूप में होंगे, किसी को कहानियाँ लिखने का शौक हुआ तो प्रकृति-पुत्र उसका मार्ग प्रगस्त करने के लिये उसे शिक्षा भी देंगे और सशोधन का कार्य, और कुछ अर्थों में सम्पादन का कार्य भी करेंगे।

आर्य-समाजी हो या देव-समाजी, प्रकृति-पुत्र को सभी मानते हैं।

उनके इतने-इतने रूप देखकर कोई भी चकित रह जायेगा, वे क्या-क्या हैं और क्या-क्या नहीं ? कितने यही सोचते रहते हैं ।

हाँ, एक युवक ऐमा भी है, जो भीतिकवादी है पर वह भी उनके चरणों का दास है । एक है जो उन्हें 'रूहानी बेटे के रूहानी बाप' के रूप में पूजते हैं, किसी दूसरे नगर से उनके दर्शनार्थ आते हैं ।

एक दिन उन्होंने "जन-जीवन" पत्र के सम्पादक को कहा, "जन-जीवन" में निर्भीक होकर लिखो । अपने विचारों का गला मत घोटो ।"

सम्पादक बोला, "परन्तु मुझे तो मालिक की इच्छानुसार लिखना है । सर्विस जो करनी ठहरी ।"

प्रकृति-पुत्र ने गम्भीर मुद्रा में कहा, "जो सम्पादक अपनी आत्मा को बेच कर लिखता है वह सच्चा सम्पादक नहीं है । जो अपनी लेखनी को पेट के लिए कुछ सिक्कों के बदले बेच डालता है वह लेखक नहीं, माहित्यिक क्षेत्र का कलक है । यदि नौकरी के लिए लेखनी बेच डाली तो फिर भांड और सम्पादक में अन्तर ही क्या हुआ ?"

प्रकृति-पुत्र दासता को पसंद नहीं करते, फिर चाहे वह दासता किसी भी रूप में हो । वे स्वतन्त्रता और मुक्ति के पथप्रदर्शक हैं ।

कभी-कभी तो ऐसी बातें हो जाती हैं कि लोग चक्कर में पड़ जाते हैं । अब आप मेरी ही बात लीजिए ।

मैं भटिण्डा पहुँचा । तो जन-जीवन के मैनेजर सब से पहले मुझे 'गुरु जी' के पाम लाए । श्री अमृत मुनि जी को कितने ही लोग 'गुरु जी' ही कह कर पुकारते हैं । मैंने कार्यालय में पग रखा तो देखा एक सौम्य मूर्ति को, आत्मविश्वास और तेज एक दूमरे का आलिंगन किये उनके मुख-मण्डल पर विराजमान थे । मुझे उनके बारे में कुछ पता न था । अभी मैं सम्भल कर बैठ भी न पाया था कि श्री अमृत मुनि जी ने तुरन्त कहा, "कीन ? क्या बाबूमिह चौहान ।"

स्वीकारोक्ति में मेरी गरदन तो हिल गई । पर अनायास ही उनके मुख में अपना नाम सुनकर चकित रह गया । मैंने मुनि जी के कभी दर्शन न किये थे, परिचय का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और न उन दिन मेरे पहुँचने का ही कार्यक्रम था ।

तो हाँ, दिन बीतते जा रहे थे, जीवन की घड़ियाँ कम होती जा रही थी। राम और लक्ष्मण की जोड़ी, अमृत मुनि और गौतम मुनि भटिण्डा में थे, तो राम-लक्ष्मण की सजा इन दोनों मुनियों के लिए ठीक नहीं जंचती, क्योंकि ये तो वैरागी हैं, सन्त हैं, और राम ठहरे गृहस्थी, राजा के पुत्र और स्वयं राजा भी। तो क्या महावीर और गौतम कहे? पर गौतम भगवान् महावीर के शिष्य थे, और गौतम मुनि अमृत मुनि के गुरु भाई हैं। कृष्ण और अर्जुन कहे, तो गौतम मुनि के पंच व्रतधारी सन्त होने के कारण अर्जुन नाम नहीं जंचता और कृष्ण थे गोपियों के कृष्ण-कन्हार्लैं। जिनकी न जाने कितनी रानियाँ बताई जाती हैं। महात्मा गाँधी और विनोबा भावे की उपमा भी ठीक नहीं रहेगी। मैं बस यही कह सकता हूँ कि यह तो निराले सन्तों की निराली जोड़ी ही है।

धीरे-धीरे एक मास के उपरान्त दूसरा मास व्यतीत हो गया और उधर शिष्य-मण्डल के प्रधान सेठ रोशनलाल जी मलोट ने 'गुरु-भवन' का निर्माण आरम्भ करा दिया। और मुनि जी को, जो अस्वस्थ होते हुए भी भटिण्डा से प्रस्थान कर जाने के लिए तैयार थे, गुरु भवन के निर्माण काल तक भटिण्डा में ही विश्राम करने को विवश कर दिया। और दूसरी ओर महावीर-जयन्ती भी निकट आ गई।

भटिण्डा में महावीर-जयन्ती के उत्सव की दागवेल अमृत मुनि जी की ही डाली हुई है। कई वर्ष की बात है, जब मुनि जी भटिण्डा में पधारे थे और महावीर-जयन्ती निकट आ गई थी, उन्हें पता चला कि भटिण्डा में कितने ही जैन साधु और परिवारों के होते हुए भी महावीर-जयन्ती उत्सव नहीं मनाया जाता। इसलिए उन्होंने वही रक कर उत्सव मनवाया। एक प्रकार से महावीर जयन्ती उत्सव का उद्घाटन अमृत मुनि जी की 'सन्तवाणी' से हुआ था और उस उद्घाटन ने ही भटिण्डा में महावीर-जयन्ती उत्सव की प्रथा चला दी। इस वर्ष भी जयन्ती की तैयारियाँ जोर-जोर से आरम्भ हुईं। जैन स्थानक में श्रमणसंघ पजाव के मंत्री महात्मा शुक्लचन्द्र जी महाराज विराजमान थे। उनके सुप्रयत्नों से जैनियों के मन में महावीर-जयन्ती के उत्सव को सयुक्त रूप से मनाने की इच्छा जागृत हुई। क्योंकि अब तक यह उत्सव दो दलों की ओर से मनाया

जाता था, एक दल था जैनियो का और दूसरा भटिण्डा शिष्य-मण्डल का ।

जब मुनि जी के सामने सयुक्त रूप से जयन्ती मनाने का प्रस्ताव आया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया । बोले, “विखरी शक्ति एक ही सूत्र में बाध दी जाय तो अच्छा ही है । सब मिलकर भगवान् महावीर की जयन्ती मनाएँ इस से बढकर और हर्ष की बात हो ही क्या सकती है ? क्योंकि भगवान् महावीर किसी की वपौती नहीं है । जयन्ती के अवसर पर भी यदि उनके अनुयायी मनोमालिन्य से दूर न हुए तो अच्छी बात न होगी ।

उत्सव की तैयारी के लिए सयुक्त कमेटी बनी और श्री अमृत मुनि जी के संरक्षण में बालको और युवको ने तैयारियाँ आरम्भ कर दी ।

पाँच अप्रैल को महावीर जयन्ती भी आ गई । उससे पहले दिन ज्ञानदार जलूस निकला और जयन्ती से दो-तीन-दिन पूर्व से ही जैन स्थानक में श्री अमृत मुनि जी के व्याख्यान होने आरम्भ हो गये थे ।

जयन्ती के दिन नगर में धूम-धाम थी । रात्रि को एक विराट् सभा हुई ।

बाबा जैराम जी की धर्मशाला में सभा-मण्डप था । शामियाने की छत में त्रिजली के कुमकुमी, एक नहीं बीसों की सख्या में ज्योति वर्पा कर रहे थे । एक ओर स्त्रियो की भीड थी तो दूसरी ओर पुरुषो की । और सामने लगा था मंच । मंच ही के पास दाईं ओर एक ऊँची मेज पर छै मुनि बैठे थे । उन मुनियो में प्रथम थे श्री गुक्लचन्द्र जी महाराज, दूसरे उनके शिष्य और तीसरे कविरत्न उपाध्याय श्री अमृतचन्द्र जी महाराज, उनके पास ही गीतम मुनि और फिर दूसरे सन्त ।

सभा आरम्भ हुई और युवको तथा युवतियो ने मंच पर आकर कविता-पाठ तथा व्याख्यान आरम्भ कर दिये । कितने ही युवक आये मंच पर और उन्होंने श्री अमृत मुनि जी की जय के नाद बुलन्द किए । युवतियाँ आईं तो श्री अमृत मुनि जी की जय-जयकार से उन्होंने अपनी कविता अथवा व्याख्यान आरम्भ किया । श्री अमृत मुनि जी के साथ ही महात्मा गुक्लचन्द्र जी महाराज की भी जय-जयकार हो रही है । और महावीर स्वामी की जय तो सभी बोलते हैं । पर एक बात स्पष्ट थी कि भीड में

सबकी आँखे श्री अमृत मुनि जी और श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज पर टिकी थी। सारे कार्य-क्रम मे एक बात स्पष्ट थी कि श्री अमृत मुनि जी के शिष्य और शिष्याएँ सबसे आगे थी।

ध्वनि विस्तारक यत्र (लाउड-स्पीकर) की ध्वनि गूँज रही हैं, और श्रोता शांति से कार्यक्रम को सुन रहे है, वक्ता आते है और महावीर भगवान् के जीवन पर प्रकाश डालकर चले जाते है। पर बारबार लोगों की दृष्टि मुनियो की ओर उठ जाती है।

प्रतीक्षा की घडियाँ समाप्त हुई और ध्वनि-विस्तारक यत्र शुक्ल-चन्द्र जी महाराज के निकट बैठे श्री अमृत मुनि जी के सामने ले जाकर रख दिया गया।

व्याख्यान आरम्भ हुआ तो लोग गद्गद हो उठे। कण्ठ से शब्दो की नहीं, अमृत-कणो की वर्षा हो रही थी। व्याख्यान मे ज्ञान था, कथा थी, भगवान् महावीर के जीवन और उनके उपदेशो का दिग्दर्शन था और श्री ललकार, मानव को मानव-धर्म स्वीकार कर महावीर स्वामी के उप-देशो के पालन करने का आवाहन था। उन्होने व्याख्यान के बीच मे कहा, मै देख रहा हूँ कि बालको के कविता-पाठ पर अथवा व्याख्यान पर लोग पुरस्कार वितरण कर रहे है। मै भी इस सभा से कुछ लेकर जाना चाहता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति सामने आये जो आज से खादी पहनने का व्रत ले। यही मेरी शिक्षा है। यही मेरा पुरस्कार है। सदाचार और सादगी पर बोलते हुए उन्होने यह आवाहन किया ही था कि एक व्यक्ति आया और फिर दूसरा, उन्होने खादी पहनने का व्रत लिया। यह 'अमृत वाणी' का चमत्कार था।

सादगी पर बोलते हुए ही उन्होने कहा कि "श्रृ गार पाप नहीं है। हिन्दू नारी को सोलह श्रृ गार करने की शास्त्र आज्ञा देते है। त्रिजटा का नाम त्रिजटा इसी लिए था कि उसकी कमर पर तीन वेणी झूलती थी, वह तीन वेणियो मे अपने केग सवारती थी। फिर आज जो युवतियाँ दो वेणी रखती है उन्हे हम कैसे बुरा कह सकते है। जिन सोलह श्रृ गारो की स्त्रियो को छूट है वे तो आज की नारी को नसीब भी नहीं होते।

आज जो दो चोटी गूँथती है उन्हे किस मुँह से बुरा कहा जायेगा !

स्त्री को अपने पति के लिए श्रृंगार करना चाहिए पर श्रृंगार का प्रदर्शन बाजारों में करते फिरना वास्तव में आपत्तिजनक है ।

प्रकृति-पुत्र ने जनता से प्रेम, सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों पर अमल करने की अपील करते हुए कहा कि मानव यदि वास्तविक मानव बन जाय तो उसे सुख की प्राप्ति हो सकती है । आत्मा को निर्मल करते रहने के लिए सत्य, प्रेम और अहिंसा जैसे भगवान् महावीर के बताये नियमों का पालन करना आवश्यक है । सम्प्रदायों के झगड़ों से मानव-समाज विकृत हो रहा है । छूतछात और ऊँच-नीच का विचार त्यागें बिना हम सारे जीवों से प्रेम नहीं कर सकते ।

महावीर-जयन्ती का सन्देश यही है कि मानव बनो, मानवधर्म का पालन करो, सही अर्थों में इन्सान बनो ।

मारा सभा-स्थल एकाग्रचित होकर सुनता रहा और डेढ़ घण्टा 'अमृत वाणी' सारे वातावरण को प्रभावित करती रही । यह एक भगीरथ थे जिन्होंने अपनी ज्ञान-गंगा वहा दी थी और श्रोता गद्गद होकर 'अमृत पान' कर रहे थे ।

महावीर-जयन्ती आई और प्रकृति-पुत्र के द्वारा भगवान् महावीर का सन्देश दे कर चली गई । पर अमृत मुनि का उत्सव अभी चल रहा है, यह अखण्ड यज्ञ, ज्ञान-दान-यज्ञ ।

मानवता यही चाहती है कि प्रकृति-पुत्र योही सत्य की आत्माओं को ज्ञान-दर्शन कराते रहे । इसी प्रकार ज्ञान-गंगा बहती रहे । 'मानवधर्म' का आन्दोलन यो ही चलता रहे ।

बीसवाँ अध्याय

एक दृष्टि में

पग-पग पर मृत्यु को ललकारते हुए, एक एक कार्य से मानवता को प्राण-दान करते हुए और मानव-जगत् के लिए सुख-शांति का मार्ग प्रशस्त करते चलते किसी एक महान् आत्मा को आपने कभी देखा है ? आपने कृष्ण का नाम सुना है, उनके उपदेशों की झलक गीता में आपने देखी होगी, उनके बारे में कितनी ही कपोलकल्पित कथाएँ भी आपने सुनी होगी, राजाओं के बीच चमत्कार दिखाने वाले राजकीय कृष्ण की प्रशंसाएँ ही तो आपने मुनी हैं, उन्हें अपनी आँखों से नहीं देखा, फिर कितनी अत्युक्ति होने की सम्भावना है उनके जीवन के सम्बन्ध में ? आपने राम की भी कथा पढ़ी है, उनके चरित्र को आपने पुस्तकों के पन्नों पर देखा है, कवियों की कल्पनाओं और आलंकारिक भाषा में ही राम आपके सामने आये हैं । हसकर हलाहल पी जाने वाले अरस्तू और धोखे से विष पान करने वाले अपने युग के क्रान्तिकारी सन्त महर्षि दयानन्द की जीवनी भी आपने पढ़ी होगी ? आपने उनके दर्शन नहीं किये । चौबीस तीर्थङ्करों के सम्बन्ध में भी आपने सुना ही होगा, पर मैं कहता हूँ आपने किसी को अपने वास्तविक रूप में नहीं देखा । आप विश्वास कीजिए, कभी-कभी पुस्तकों के पन्नों पर जो व्यक्ति महान् दीख पड़ते हैं, वे निकट से देखने पर कुछ और ही जँचते हैं । हो सकता है, आपको राम, कृष्ण, दयानन्द, अरस्तू आदि के दर्शन करने की चाह हो, यह भी सम्भव है कि आपसे कोई यह कहे कि मैं आप को इन सब महान् आत्माओं के एक साथ संयुक्त रूप में दर्शन करा सकता हूँ तो आपको उसकी बात पर विश्वास नहीं आयेगा । और यदि आप उसको अविश्वास की दृष्टि से भी नहीं देखेंगे तो यह तो ध्रुव सत्य है कि आपके नेत्रों में आश्चर्य नृत्य कर उठेगा । पर मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप राम, कृष्ण, दयानन्द, अरस्तू

आदि के सयुक्त रूप से दर्शन करना चाहे तो केवल एक पुरुष के दर्शन कीजिए, केवल एक के, परन्तु केवल उनके शरीर के दर्शन ही नहीं, वरन् उनके हृदय में, उनके जीवन और उनके विचारों में भी झाँक कर देखिये, फिर आपको राम, कृष्ण, दयानन्द, और अरस्तू को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप को उनमें इन सभी का समावेश मिलेगा। पर एक ही बात है, कि आप उन्हें परख कर देखें, दर्शन भर ही न करें।

और वे महान् आत्मा, युग-पुरुष, राम, कृष्ण, दयानन्द, गाँधी, और अरस्तू के सयुक्त रूप हैं, इस पुस्तक के चरित्र-नायक परम पूज्य श्री अमृतचन्द्र जी महाराज। यह बात दूसरी है कि आपको इस पुस्तक के पन्नों में अमृत मुनि के पूर्ण रूप से दर्शन न हो सके, क्योंकि इनकी बातें हैं लिखने को कि कितने ही ग्रंथ बन सकते हैं, अकेले उनके जीवन पर। और चाहिए लेखनी में उतना बल जितना अमृत मुनि की वाणी में है।

मर्यादा पुरुषोत्तम

उनमें राम की भाँति ससार को दोषों से मुक्ति दिलाने की शक्ति है तो कृष्ण जैसा आत्मबल, और जान भी। श्री अमृत मुनि जी में दयानन्द की भाँति विष पान करके विषदाता को क्षमा करने का दयाभाव है तो महात्मा गाँधी का अहिंसा अस्त्र है, और है उनमें अरस्तू की दार्शनिकता।

हाँ, एक बात मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ कि एक ही बात श्री अमृत मुनि जी के जीवन में आपको खोजे भी नहीं मिलेगी, केवल एक बात, और वह है आडम्बर। आडम्बरों से उनका दूर का भी वास्ता नहीं है। सारी जीवन-गाथा पट जाइये, आपको एक बात विशेष रूप से दीख पड़ेगी कि वे एक ओर शान्ति के अग्रदूत हैं और दूसरी ओर क्रान्ति उनका मिशन है। क्रान्ति भी ऐसी जिसमें आडम्बरियों के दल दहल जाते हैं, ऐसी क्रान्ति जो मानव-जीवन की कटुताओं को माधुर्य-मुग्धा में डुबोकर सुख के रूप में परिणत कर डाले।

मुनि जी अभी अपनी राह पर बढ़ रहे हैं और हमने उनकी पीछे छूटी पगडण्डियों की गाथाएँ ही लेकर एक जीवन-कथा बनाई है। यह कथा बड़ी लम्बी है। उनके जीवन के एक-एक क्षण को लेखनी के कैमरे से पकड़ना कोई हँसी-खेल नहीं है। पर घड़ी की सुइयाँ अपनी चिर परिचित गति से जीवन-पथ पर बढ़ रही हैं, समय को खोते जीवन को अधिकाधिक उपयोगी एवं आनन्दमय बनाने के लिए आइये, हम अमृतचन्द्र जी के जीवन को एक दृष्टि में ही देख डाले।

जन्म

आपके पिता श्री जुगलकिशोर जी ग्वालियर रियासत के राज्य-ज्योतिषी थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान् पण्डित जुगलकिशोर जी बड़े दयावान्, गम्भीर और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। एक बार एक समस्या पर महाराजा ग्वालियर से विचार-विभिन्नता हो जाने के कारण उन्होंने राज्यज्योतिषी के पद से त्यागपत्र दे दिया और रियासत ग्वालियर को छोड़ कर आगरा में एक बाग में मन्दिर और निवास-स्थान बनाकर रहने लगे। उनकी धर्म-पत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी जी उनके साथ थी और वे अपने चारों पुत्रों को अपनी सम्पत्ति सौंपकर उन्हें वही छोड़ आये थे।

सुमित्रा गर्भवती थी। पण्डित जी भगवान् की उपासना में ही अपना सारा समय व्यतीत करते थे। उन्हीं दिनों विक्रमार्क १९७८ में कृष्ण-जन्माष्टमी को श्री अमृत मुनि जी का जन्म हुआ। उस दिन सारा वातावरण खुशी से झूम उठा। पण्डित जी के निवास-स्थान के चरणों में बहती यमुना की लहरों ने पुलकित होकर आनन्दमयी गूँगुली छोड़ा। उधर लोग कृष्ण-जन्माष्टमी मना रहे थे, उम्मीद थी कि अमृतमुनि जी की जन्माष्टमी मनाई जाने लगी।

वज्रपात

अभी जन्मोत्सव चल ही रहा था, समारंभ मुनि जी को तीन ही दिन हुए थे कि सुमित्रा देवी फेर ली और अमृत मुनि प्रकृति माँ की गोद माना के वात्सल्य से तो वंचित रह गये।

जी ने अपने हृदय का सारा प्रेम उन पर उँडेल दिया। यमुना की लहरें लोमियाँ गानी और गीतल समीर उन्हे थपकियाँ देकर सुलाती। मुक़ोमल कनी धीरे-धीरे अपनी पँखुडियाँ खोलने लगी।

अमृतचन्द्र की शिक्षा का ममचित प्रबन्ध कर दिया गया और हिन्दी तथा संस्कृत की शिक्षा दिलाई जाने लगी। प्रखर बुद्धि के कारण अमृतचन्द्र जी आश्चर्यजनक उन्नति करने लगे और ९ वर्ष की आयु में ही उन्होंने संस्कृत की पुस्तकें पढ़नी आरम्भ कर दी और उन्हीं दिनों ब्राह्मण वर्ण की रीति अनुमार उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। उन्हीं के माय दया की प्रतिमूर्ति प० जुगलकिशोर जी ने अन्य निर्धन ब्राह्मण-कुमारों का भी यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न कराया।

वैराग्य के लक्षण

अमृतचन्द्र जी विद्या-अध्ययन में एकाग्रचित्त होकर लगे थे, पर उन्हीं दिनों उनके वदन पर चिन्तन के भाव उभरने लगे। प्रत्येक घटना को वह गहरी दृष्टि से देखते और सोचने-समझने का प्रयत्न करते। पण्डित जी समझते थे कि बालक अपनी माँ की याद में चिन्तित रहता है पर बालक क्या सोचता था, इसे कोई पढ़ नहीं पाता। वे घटो यमुना के नट पर बैठे लहरो और बुदबुदों से बातें करते रहते। पिता जी ने उन पर और अधिक लाड-प्यार दिखाना आरम्भ कर दिया, पर उनकी जिज्ञासाओं को वे शान्त न कर पाये। एक-एक बात उनके मन में प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न कर देती और वे उसी में खो जाते।

एक और वज्रपात

अभी अमृतचन्द्र बाल्य अवस्था को भी पार न कर पाये थे कि एक और भयकर वज्रपात हुआ। प० जुगलकिशोर को तीन हिचकियाँ आई और वे चिन्निद्रा में मग्न हो गये।

मनातनधर्मियों ने बालक को अनाथ घोषित करके पण्डित जुगलकिशोर जी की सम्पत्ति को एक मन्थन-ममिति को सौंप दिया और मन्थन-ममिति के मन्थियों ने सम्पत्ति को हट्टप जाने के लिए पद्मचन्द्र

करने आरम्भ कर दिये । अमृतचन्द्र को उनके अत्याचारों को सहन करना पडा । सम्पत्ति-लोलुपता, ईर्ष्या और द्वेष ने उनके हृदयों को इस हृद तक विषाक्त कर दिया कि वे लोग अमृतचन्द्र को ही रास्ते से हटाने का प्रयत्न करने लगे । अतः वालक अमृतचन्द्र अपना घर छोड़ कर अपने पिता जी के एक मित्र के पास पहुँचे जिन्होंने उन्हें आगरा के ही एक जैन अनाथालय में दाखिल करा दिया ।

अपनी प्रचुर बुद्धिमत्ता और अलौकिक गुणों के कारण वे अनाथालय के रत्न के रूप में प्रसिद्ध हो गये परन्तु वहाँ भी विद्याध्ययन के साथ-साथ जीवन-मरण के प्रश्नों का हल ढूँढने में उलझे रहते । वैराग्य के अंकुर उनमें उगने लगे ।

गुरु-चरणों में

गुरुदेव श्री कस्तूरचन्द्र जी अपना १९९१ का चातुर्मास आगरा में ही व्यतीत करने के लिए पधारे । अमृतचन्द्र उनकी ख्याति सुनकर उनके दर्शनार्थ पहुँचे और महात्मा कस्तूरचन्द्र जी से अपने सत जीवन में प्रवेग कराने की प्रार्थना की । कस्तूरचन्द्र जी महाराज ने उनसे कितने ही प्रश्न किये । अमृतचन्द्र जी द्वारा दिये गए उत्तरों से उन्होंने समझ लिया कि भविष्य में यह एक महान् सत बनेगा इसलिए उन्हें अपने साथ चलने के लिए स्वीकृति दे दी ।

गुरु जी के साथ

चातुर्मास समाप्त करके कस्तूरचन्द्र जी महाराज ने आगरा से विहार किया तो अमृतचन्द्र भी उनके साथ हो लिये । तीन वर्ष तक गुरुदेव उन्हें सन्त जीवन और जैन शास्त्रों की शिक्षा देते रहे । हिन्दी तथा संस्कृत के धार्मिक तथा सामाजिक साहित्य में अमृतचन्द्र जी की विशेष दिलचस्पी थी । तीन वर्ष में उन्होंने कितनी ही पुस्तकों का अध्ययन किया और एक दिन विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए गुरुदेव के साथ दिल्ली पहुँचे । अब वे डम योग्य हो गये थे कि उनका दीक्षा-संस्कार सम्पन्न करा दिया जाय ।

दीक्षा-संस्कार

जिस दिन अमृतचन्द्र जी का दीक्षा-संस्कार होना था, उसी दिन

श्री नग्ननिराय महाराज जी के भी दो गिप्यो की दीक्षा होनी थी। प्रश्न यह उठा कि इन तीन दीक्षार्थियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जब यह बात आपसी बातचीत से तय न हो सकी, तो निश्चय हुआ कि दीक्षार्थियों की परीक्षा ले ली जाय।

शाम्भुजी विद्वान् अमृतचन्द्र जी, जो अलौकिक गुणों के भण्डार थे, परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए। पर विपक्षियों को यह बात भली न लगी। इसलिए निर्णय हुआ कि जैन युवक अपने मतों द्वारा सर्वश्रेष्ठ दीक्षार्थी का चुनाव करें। फिर क्या था सारे स्थानकवासी जैनियों ने मतदान किया और परिणाम यह निकला कि भारी बहुमत अमृतचन्द्र जी के ही पक्ष में रहा।

बात तय हो चुकी थी, परन्तु विपक्षियों को सन्तोष न हुआ। निश्चय हुआ कि आचार्य श्री काशीराम जी महाराज अन्तिम निर्णय दें। दिल्ली के किन्ने ही लोगों को साथ लेकर विपक्षी आचार्य जी की सेवा में गये और अमृतचन्द्र जी अकेले ही पहुँचे। परन्तु कितनी ही मिफारिशों के बाद भी अमृतचन्द्र जी की योग्यता पर आवरण नहीं डाला जा सकता था। आचार्य जी ने न्यायाधीश की हैमियत में निर्णय दिया कि अमृतचन्द्र जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं।

विक्रम संवत् १९९२ वैशाख शु० द्वितीया को प्रातः आठ बजे महत्त्वोत्तर-नारियों की उपस्थिति में दीक्षा-संस्कार सम्पन्न हुआ और अमृतचन्द्र जी पत्र महाव्रती मन्यासी घोषित कर दिये गये।

सम्प्रदाय का परित्याग

श्री अमृतचन्द्र जी के सर्वश्रेष्ठ घोषित होने से कुछ लोग ईर्ष्या से भर गये थे। एक दिन एक मुनि ने महात्मा कस्तूरचन्द्र जी के लिए कुछ अपशब्द कह डाले। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के मुँह से वे शब्द सहन नहीं हुए, जिसके मूल जीवन में कितने ही दोष थे। कस्तूरचन्द्र जी ने उनके दोषों को बता कर कहा कि वे अपने गरेबों में मुँह डालें। श्री कस्तूरचन्द्र जी के आरोग्य से उक्त मुनि को बहुत क्रोध आया और उसने इन बातों की शिकायत आचार्य जी से की। श्री कस्तूरचन्द्र जी महाराज ने आरोग्य निद्रा करने का दावा किया। खोज करने के लिए एक कमेटी

बन गई। खोज पूर्ण होने पर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उससे सिद्ध हो गया कि श्री कस्तूरचन्द्र जी महाराज का आरोप सोलहो आने सही है। पर आरोप सिद्ध हो जाने पर भी उस सन्त को कोई दण्ड नहीं दिया गया। साधु-समाज के इस पक्षपात के विरोधस्वरूप श्री कस्तूरचन्द्र जी और श्री अमृत मुनि जी समाज से त्याग-पत्र देकर अलग हो गये और स्वतन्त्र रूप से महावीर स्वामी के सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे।

सतीत्व की रक्षा

श्री मुनि जी का सर्वप्रथम चातुर्मास दिल्ली में ही स्वीकार हुआ। आप विक्रम सम्बत् १९९४ को दिल्ली में चातुर्मास व्यतीत कर रहे थे। एक दिन कार्यवश बिड़ला मन्दिर की ओर जा निकले और घूमते-घूमते हुमायूँ के मकबरे की ओर चल पड़े। एक अहाते के अन्दर दो गुण्डे एक षोडशी के सतीत्व पर डाका डालने के लिए प्रयत्नशील थे। षोडशी को नगी कर दिया गया था, उसके हाथ पीछे पीठ की ओर बंधे थे और मुँह में कपडा ठुँसा था। एक गुण्डा भी नग्न था और वह उसकी लाज लूटने ही वाला था कि श्री अमृत मुनि जी ने देख लिया।

श्री अमृत मुनि जी तुरन्त अन्दर पहुँचे। पाप मुनि जी के आत्मबल के सामने न ठहर सका। एक गुण्डा तो भाग निकला और एक वहीं रह गया। मुनि जी ने युवति की रक्षा की और गुण्डे को उसकी हरकत के लिए पश्चात्ताप कराया और क्षमा याचना कराई। साथ ही युवति के पिता को जो उसे खोज रहा था, उसके कर्तव्य का बोध कराया। मुनि जी के उपदेशों से उस गुण्डे पर इतना प्रभाव पडा कि उसने भविष्य में अपने जीवन को सुधारने की प्रतिज्ञा की और वह मुनि जी के चरणों का दास हो गया।

दिल्ली का चातुर्मास सानन्द समाप्त हुआ। यहाँ से आप रोहतक, कलानौर आदि क्षेत्रों में होते हुए दादरी पधारे। भक्तों की आग्रह भरी प्रार्थना पर आपका दूसरा चातुर्मास दादरी में ही हुआ। चातुर्मास की समाप्ति पर अनेक क्षेत्रों में विचरते हुए आप सिरसा पहुँचे और तीसरा चातुर्मास यहीं पर किया। इस चातुर्मास के पूर्ण होने पर आप हिमालय की ओर विहार कर गये।

विष-पान और क्षमा-दान

श्री अमृतचन्द्र जी महाराज की विद्वत्ता का डका सारे पंजाब में वज गया। उन्होंने अपनी वक्तृत्व-कला से जनता के हृदय जीत लिये। अधविश्वासी लोग श्री अमृत चन्द्र जी के नाम से ही काँप जाते थे। वे जहाँ पहुँचते, वही एक आलोक की भान्ति अधिकार को मिटाने का कार्य करने लगते।

विक्रम सम्वत् १९९७ में श्री मुनि जी हिसार में चातुर्मास मना रहे थे। दिगम्बर जैनी लोग श्री अमृत मुनि जी की विद्वत्ता और वक्तृत्व कला को देख कर कुछ ईर्ष्या करने लगे, और दिगम्बरियों के प्रसिद्ध पण्डित वटुकेश्वरदयालु जी ने उन्हें औपधि के वहाने एक विषैला पदार्थ दे दिया। जिसे खाते ही मुनि जी तीन दिन तक बेहोश हो गये। डाक्टरों के जी-तोड़ परिश्रम में जब उन्हें होश आया और अमृतचन्द्र जी महाराज से पूछा गया कि उन्हें विष किसने दिया, अमृतचन्द्र जी ने बात टाल दी और केस चलाने की भी आज्ञा न दी। उनकी इस महानता को देख कर दिगम्बरी लोग भी बहुत प्रभावित हुए और मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। यहाँ से स्वस्थ होने पर आपने विहार कर दिया, और फिर दादरी, गुडगाँव आदि क्षेत्रों में अपना पाँचवा, छठा चातुर्मास समाप्त करके वडौत मण्डी (यू० पी०) पधारे। विक्रम सम्वत् २००० का चातुर्मास आपने वडौत में ही व्यतीत किया।

फिर साधु समाज में

श्री अमृत मुनि जी की विद्वत्ता की छाप अनेक क्षेत्रों पर पड़ चुकी थी और लोग जैन साधु-समाज के उच्च नायकों से प्रश्न कर रहे थे कि इतने महान् व्यक्ति को समाज में वापिस क्यों नहीं लिया जाता? क्यों नहीं उन्हें मनाया जाता? इसलिए जैनाचार्य श्री काशीराम जी महाराज के सत्परामर्श से आपको तथा आपके गुरु जी को दिल्ली निमन्त्रित किया गया और उन्हें यह विश्वास दिला कर कि सन्त-समाज को उचित सुपथ पर लाने का प्रयत्न किया जायेगा, पुन जैन साधु-समाज में शामिल होने के लिए रज़ामद कर लिया। श्री अमृतचन्द्र जी समाज में तो चले गये पर उन्होंने अपने मानवतावादी सिद्धान्तों का प्रचार

जारी रखा । वे व्यर्थ के साम्प्रदायिक बघनों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे ।

पंजाब साधु-समाज में सम्मिलित होने के पश्चात् श्री अमृत मुनि जी ने सम्बत् २००१ का चातुर्मास नई दिल्ली में किया और फिर २००२ का गुहाना मण्डी, २००३ का बडौत मण्डी, २००४ का करनाल और २००५ का कैथल, जिला करनाल में किया ।

कैथल का चातुर्मास समाप्त करके आपने अनेक क्षेत्रों में होते हुए पटियाला की ओर विहार कर दिया ।

मुनियों का संरक्षण

अभी आप पटियाला में पहुँचे ही थे कि समाचार मिला कि बड़े सन्त छोटे सन्तों पर अत्याचार कर रहे हैं और अपने दोषों पर परदा डालने के लिए छोटे सन्तों की तनिक-तनिक सी भूलों को तूल देकर सख्त दण्ड दिला रहे हैं और जनता द्वारा अपमानित कराने से भी नहीं चूकते । छोटे सन्तों पर हो रहे अत्याचारों को सुनकर वे चिन्तित हो गये और उन्होंने इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठानी आरम्भ कर दी ।

उन्हीं दिनों सन्त-समाज में आ रहे भूचाल को रोकने के लिए सन्तों का एक विशेष सम्मेलन लुधियाना में हुआ । उस सम्मेलन में समस्त स्थिति का अन्वेषण करने और जिस किसी सन्त पर भी आरोप लगे उनकी खोज करने तथा उचित दण्ड देने के लिए एक सप्त-ऋषि-मण्डल का निर्माण हुआ जिसका अध्यक्ष अमृत मुनि जी को बना दिया गया । पर ज्यों ही सप्त-ऋषि-मण्डल ने अपना कार्य आरम्भ किया, दोषी सन्त घबरा उठे और अमृत मुनि जी को उनके हावभाव को देख कर लगा कि सप्त-ऋषि-मण्डल स्थिति सुधारने में सफल नहीं होगा बल्कि आपसी विवाद पक्षपात के कारण भयकर रूप धारण कर जायगा । इसलिये उन्होंने सप्त-ऋषि-मण्डल की अध्यक्षता में त्यागपत्र दे दिया और कुछ दिनों उपरान्त उस विपाक्त वातावरण से निकलने के लिए पुनः समाज से त्यागपत्र देकर मानव-धर्म का प्रचार आरम्भ कर दिया । यह त्यागपत्र आपने अपने सुनाम के चातुर्मास में दिया था । इन दिनों गुरुदेव

श्री कस्तूरचन्द्र जी महाराज घुरी मण्डी में अपना चातुर्मास व्यतीत कर रहे थे ।

विरोधियों का प्रचार

श्री अमृत मुनि जी महावीर भगवान् के उपदेशों का प्रचार कर मानव को मानव बनाने का आन्दोलन चला रहे थे पर जैन समाज ने उनके विरुद्ध प्रचार करना आरम्भ कर दिया और पजाब जैन समाज ने एक प्रस्ताव द्वारा जैनियों में अमृत मुनि जी तथा उनके साथियों को आहार, पानी और विश्राम के लिए स्थान न देने की अपील की । पर जैन समाज के इस घृणा-प्रसार के प्रचार को देखते हुए भी अमृत मुनि जी ने जैन समाज के विरुद्ध कोई प्रचार न किया वरिक्त वे तो प्रेम और आतृत्व का मन्देश देते हुए भ्रमण करते रहे । पजाब जैन समाज के आदेश पर भी किसी ने उन्हें आहार देने से इन्कार न किया ।

उपाध्याय पद

जैन समाज के घृणास्पद प्रचार में कितने ही सन्त तग आ गये थे इसलिए उन सभी ने श्री अमृत मुनि जी से शुद्ध सन्त-समाज की स्थापना की माग की और सभी की इच्छा से कैथल में एक सम्मेलन किया गया, जिसमें नये साधु-समाज की स्थापना की गई । उसी में उस समाज के पदाधिकारियों का भी चुनाव हुआ । श्री अमृत मुनि जी को उस सम्मेलन में सर्वसम्मति से 'उपाध्याय' पद से विभूषित किया गया ।

कैथल से विहार करके श्री अमृत मुनि जी भटिण्डा पधारे और यहाँ में कैथल निवासियों की प्रार्थना पर विक्रम संवत् २००७ का चातुर्मास करने के लिए पुन कैथल पधारे ।

हरिद्वार में प्रचार

चातुर्मास समाप्त करके श्री मुनि जी मतलोढा, पानीपत, राजा खेडी, बडमत आदि अनेक क्षेत्रों में होते हुए हरिद्वार पधारे । यहाँ आपके भाषणों का जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा । अनेक गद्दीधारी ठिकानेदार साधुओं ने आपके उपदेशों से प्रभावित होकर गद्दी के समस्त मोह-मायाजाल का त्यागन किया । इस भ्रमण में आपने कनखल, मन्दिर

सत्यनारायण तथा ऋषिकेश आदि अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया। इन्हीं दिनों गुरुकुल कागड़ी का भी आपने निरीक्षण किया।

हरिद्वार से वापसी पर आप अनेक क्षेत्रों में धर्म-प्रचार करते हुए गन्नौर मण्डी पधारे, और इस वर्ष का चातुर्मास यही किया। चातुर्मास के अनन्तर आप दिल्ली पधारे।

दिल्ली में उन्हें एक बार पजाब एस० एस० जैन सभा के आदेश से जैनधर्म के ठेकेदारों ने ठहरने का स्थान देने से भी इन्कार कर दिया। परन्तु जब श्री अमृत मुनि जी ने व्याख्यान देना आरम्भ किया तो पंजाब जैन सभा के आदेशों को ठुकरा कर जैन जनता उनके चरणों में आ गई और दो मास में ही भारी जन-समुदाय उनका भक्त बन गया।

कुरुक्षेत्र में

दिल्ली से सोनीपत, गन्नौर, करनाल आदि क्षेत्रों में विचरते आप कुरुक्षेत्र पधारे। यहाँ सूर्यग्रहण के अवसर पर श्री अमृत मुनि जी अपने सहयोगी गौतम मुनि जी के साथ कुरुक्षेत्र के मेले में गए और उन्होंने माँस-मदिरा के त्याग का आन्दोलन चलाया। सैकड़ों व्यक्तियों से उन्होंने इनका परित्याग कराया और सत्याग्रह करके पचासों साधुओं से सुलफा, भाँग छुड़ाकर उनका उद्धार किया।

कुरुक्षेत्र से कैथल और कैथल से नरवाणा, बुढलाढा, मानसा आदि क्षेत्रों में विचरते हुए श्री अमृत मुनि जी भटिण्डा पधारे। भक्तों की प्रार्थना पर इस वर्ष यही चातुर्मास किया।

आक्रमण

चातुर्मास सानन्द पूर्ण हुआ और आपने पटियाला कर दिया। पटियाला में अनुमानत आप एक मास ठहरे कैथल से आपको एक व्यक्ति का पत्र मिला, जिसमें थी कि यदि वे कैथल आयेगे तो उनकी हत्या कर

अमृत मुनि जी पत्र पाते ही कैथल के लिए में ही कैथल पहुँच गये। उन्होंने वहाँ घोषणा है, जिमने उन्हें हत्या करने की धमकी दी है करे। पर कोई मामने न आया।

एक दिन मुनि जी ने दोपहर को ध्यान से उठकर कमरे के द्वार खोलने तो एक व्यक्ति, जो पहले से ही आक्रमण की तैयारी में खड़ा था, हाथ में छुरा लेकर वार करने को तैयार हुआ। तभी दूसरी ओर से आते एक व्यक्ति को देखकर वह काँप उठा और छुरे को वही छुपाकर वह भाग खड़ा हुआ।

दूसरे दिन श्री अमृत मुनि जी आक्रमणकारी के घर गये और कहा कि यदि उनकी मृत्यु से ही मानव-जगत् का कल्याण हो सकता है तो वे स्वयं तैयार हैं, आप चाहें तो हत्या कर दे। आक्रमणकारी बहुत लज्जित हुआ और उमने मुनि जी के चरण पकड़ कर अपने कृत्य की क्षमा माँगी।

आडम्बर का भण्डाफोड़

कैथल में आप पुनः भटिण्डा पवारे और इस वर्ष का चातुर्मास भी भटिण्डा में हुआ। इस चातुर्मास में श्री गुरुदेव कस्तूरचन्द्र जी महाराज भी गाय ही थे। चातुर्मास मानन्द चल रहा था। इन्हीं दिनों भटिण्डा में एक साधु ऐसा आया जो अपनी आयु ३६५ वर्ष की बताता था और कहता था कि वह भगवान् से कई बार भेट कर आया है और उमने कई बार चोला बदला है। जैनियों ने उस साधु की परीक्षा के लिए श्री अमृत मुनि जी को मुकाबले पर डटा दिया।

सैकड़ों व्यक्तियों के सामने अमृत मुनि जी ने वेदों और गीता पर प्रश्न पूछने का प्रयत्न किया पर प्रत्येक बार उस साधु ने बात टाल दी। अन्त में अमृत मुनि जी ने चुनौती दी कि यदि वह ब्रह्मज्ञानी है तो कोई व्यक्ति दूर जाकर जागज पर कुछ लिखे और वह यह बताये कि उसने क्या लिखा है। एक युवक ने दूर जाकर लिखा, पर साधु न बता सका। अन्त में अमृत मुनि जी ने उस साधु के शिष्यों ने कहा कि युवक ने जो लिखा है, वे ही बताये।

सहस्रों व्यक्तियों की उपस्थिति में श्री अमृत मुनि जी ने वह पत्रित बता दी और इन बात से यह प्रगट हो गया कि श्री अमृत मुनि जी वडे ही चमत्कारी मन्त्र हैं।

भटिण्डा का चातुर्मास समाप्त करके श्री मुनि जी अनेक क्षेत्रों

से होते हुए पटियाला पधारे । जनता के आग्रह पर इस वर्ष का चातु-
र्मास यही पर हुआ । चातुर्मास में धर्म-ध्यान का खूब ठाठ लगा ।

शास्त्रार्थ की चुनौती

उन्ही दिनों की बात है । श्री अमृत मुनि जी उन दिनों पटियाला
में चातुर्मास व्यतीत कर रहे थे । उन्होंने रामायण की कथा आरम्भ की,
सहस्रो व्यक्ति कथा सुनने के लिए एकत्रित होते थे, क्योंकि रामायण
की कथा तो कितने ही ब्राह्मण और सन्त कहते हैं परन्तु श्री अमृत
मुनि जी द्वारा रामायण की कथा एक दूसरे ही रंग में प्रस्तुत की जाती
है । वे जहाँ राम के चरित्र को प्रस्तुत करते हैं वही रामायण के अन्य
पात्रों पर टिप्पणी भी करते जाते हैं । जनता मंत्रमुग्ध होकर कथा
सुनती थी । जहाँ रामायण ग्रंथ की आलोचना होती, ब्राह्मण वर्ग कान
खड़े करने लगता । श्री अमृत मुनि जी ने पटियाला के सारे ब्राह्मण वर्ग को
चुनौती दी कि कोई भी उनसे शास्त्रार्थ करे, पर कोई तैयार नहीं हुआ ।
पटियाला के राज्यज्योतिषी प० मुखराज जी ने उनके पास एक
प्रश्न संस्कृत में लिखकर भेजा । पण्डित जी को अपने संस्कृत का विद्वान्
होने पर गर्व था । परन्तु श्री अमृत मुनि जी ने उनके लिखे प्रश्न में ही
त्रुटि पकड़ ली ।

प० मुखराज, जो सारे ब्राह्मण वर्ग की भाँति ही श्री अमृत
मुनि जी पर रुष्ट थे, श्री अमृत मुनि जी की विद्वत्ता को चुनौती दे बैठे ।
मुनि जी ने तुरन्त उनके प्रश्न की भाषा को अशुद्ध बताकर उनके गर्व
को चुनौती दे दी । फिर क्या था, पण्डित जी भड़क गये । परन्तु उनके
शिष्यों ने ही श्री अमृत मुनि जी का समर्थन कर दिया तो वेचारे बहुत
लज्जित हुए और अपने टूटते दम्भ की रक्षा के लिए उन्होंने शास्त्रार्थ
की चुनौती स्वीकार कर ली । पर जब उन्होंने ठण्डे दिल से श्री अमृत
मुनि जी की योग्यता पर विचार किया तो ठण्डे पड़ गये ।

सनातन धर्म के मण्डलेश्वर श्री ओकारानन्द जी को भी अपने
पाण्डित्य का अभिमान था । श्री अमृत मुनि जी ने उन्हें भी
शास्त्रार्थ की चुनौती दी, पर वे भी अन्त में कन्नी काट गये ।

यह ठीक ही है कि विद्वत्ता के मामले दम्भ नहीं रहता ।

विवेकानन्द के रूप में

स्वामी विवेकानन्द भारत के मन्त-गीग्व कहे जाते हैं। वक्तृत्व-कला से उन्होंने भारत में ही नहीं, बरन् विदेशों में भी अपनी विद्वत्ता एवं ज्ञान का डफ़ा बजा दिया था। एक बार उन्हें गून्थ पर बोलने को कहा गया। कहते हैं, कई दिन तक वे गून्थ पर ही बोलते रहे।

श्री अमृत मुनि जी की जिह्वा में भी स्वामी विवेकानन्द का ही जाडू भरा हुआ है। वे जहाँ जाते हैं वही अपनी वक्तृत्वकला से श्रोताओं के मन मोह लेने हैं और विरोधी भी उनके वक्तृत्व के जाडू से उनके प्रशंसक बन जाते हैं।

यदि वे पैदल ही यात्रा करने का व्रत न धारण किये होते और विदेशों में भी जा सकते तो स्वामी विवेकानन्द से भी अधिक उनकी कीर्ति का प्रसार होना और कौन जानता है कि भारतीय मन्तों के विदेशी प्रशंसक स्वामी विवेकानन्द को भूलकर स्वामी अमृतचन्द्र जी के कितने ही प्रशंसक बन जाते।

अमृतचन्द्र जी केवल धार्मिक विषयों पर ही अधिकारपूर्ण शैली में नहीं बोलते, उन्हें सामाजिक एवं राजनैतिक विषय पर भी डतनी दिलचस्पी है कि जिन विषयों पर भी आवश्यकता हो, उसी पर बोल सकते हैं, और इस प्रकार बोल सकते हैं कि श्रोता उनकी चतुर्मुखी प्रतिभा के सामने नतमस्तक हुए बिना न रहेगा।

महात्मा गांधी के रूप में

साम्प्रदायिकता की आग फैली तो महात्मा गांधी अपनी चलती-फिरती लाठियों के कधों पर हाथ रखकर नोज़ाखली की ओर दौड पडे। और उन्होंने एक बार उपवास भी रखा।

श्री अमृत मुनि जी साम्प्रदायिकता के कट्टर विरोधी हैं और वे मानते हैं कि साम्प्रदायिकता के विन्धु भाषण करके ही साम्प्रदायिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि साम्प्रदायिकता के विष-वृक्ष की जड अंधकार एवं दानवीयता में है। यदि मानव को मानवता की प्रति मूर्ति बना दिया जाय, दानवता का ही नयाग में लोप हो जाय तो साम्प्रदायिकता जैसे किन्हीं भी रोगों को पनपने के लिए कोई आधार ही न

मिले । इसलिए वे १२ वर्ष की आयु से ही मानवता के प्रचार में लगे हैं और जब से उन्होंने सन्त बाणा धारण किया है तभी से पैदल ही देश का भ्रमण करके साम्प्रदायिकता को मिटाने के लिए धर्म का प्रचार कर रहे हैं । गाँधी जी तो साम्प्रदायिकता के बाह्य रूप को ही मिटाने में लगे रहे और अन्त में अपना बलिदान देकर भी उसे न मिटा पाये पर श्री अमृत मुनि जी जिस व्यक्ति को भी सच्चा मानव बना पाते हैं उसी के हृदय में से उन सभी रोगों के भाव मिटा देते हैं जिन से साम्प्रदायिकता का जन्म होता है ।

महात्मा गाँधी पर भी उनके जीवन में कई बार आक्रमण हुए और उन्होंने आक्रमणकारियों को क्षमा कर दिया । श्री अमृत मुनि जी पर भी कई आक्रमण हुए और उन्होंने आक्रमणकारियों को क्षमा भी किया और उन्हें सुपथ पर लाने में भी सफल हुए ।

महात्मा गाँधी अहिंसा के पुजारी थे, श्री अमृत मुनि जी अहिंसा और उसे निभाने के लिए अन्य मानवीय गुणों के प्रचारक हैं ।

गाँधी जी के शिष्यों में से कितने अहिंसा और सत्य के उज्ज्वल सिद्धान्तों पर आचरण कर सके यह कहना कठिन है पर अमृत मुनि जी का प्रत्येक शिष्य अहिंसा एवं सत्य का प्रशंसक ही नहीं उन पर अमल भी करता है, जो ऐसा नहीं करता उसे वे अपना शिष्य ही नहीं मानते ।

महर्षि दयानन्द के रूप में

महर्षि दयानन्द ने अधविश्वासों के विरुद्ध प्रचार किया और उन्होंने पाखण्डियों के आडम्बरो के विरुद्ध हिन्दुओं को सचेत करके पाखण्ड परित्याग करने का आन्दोलन चलाया ।

श्री अमृत मुनि जी प्रारम्भ से ही पाखण्ड के विरोधी हैं । आडम्बरो के विरोध में ही अपनी सारी शक्ति लगाये हुए हैं । अधविश्वास उनके नाम से ऐसे भागते हैं जैसे आलोक से अन्धकार ।

महर्षि दयानन्द ने हिन्दू जाति में एक नयी धारा को जन्म दिया, नयी क्रान्ति का मूत्रपात किया । श्री अमृत मुनि जी ने भी मानव-समाज में एक नयी धारा प्रवाहित की, नयी क्रान्ति को जन्म दिया । उन्होंने मानव-

समुदाय को एक नयी राह दिखाई। उन्होंने देवद गृहस्थियों का ही नहीं, मन्तो को भी एक नया पथ दर्शाया।

महर्षि दयानन्द को विप दिया गया, तो उन्होंने विप देने वाले को क्षमा कर दिया। जमा उनकी महानता ही परिचायक थी। और अमान्यता श्री अमृत मुनि जी की रग-रग में बसी है। उन्हें भी विप दिया गया और विप देने वाले को उन्होंने पैसे जमा कर दिया मन्तो कुछ हुआ ही नहीं है।

श्री कृष्ण के रूप में

श्री कृष्ण महर्षो वर्ष पहिले उत्पन्न हुए थे। उस समय महान् पाप यह था कि जो राजा अन्याचारी हो उसके अन्याचारों की पीड़ा का रक्षा की जाय और मन्त्र का माय देकर अन्यायियों का पनाम किया जाय।

आज के युग में एकलन्त्रवाद का कोई स्थान नहीं है न सामन्तों का उम युग के जगड़े ही हैं। यदि श्री कृष्ण, कृष्ण नाम से ही उस युग में जन्म ले तो वे उन्हें न कम जैसे राजाओं ने और कौन्हीं जैसे सामन्तों ने ही वास्ता पड़े। क्योंकि उस युग की समस्याएँ ही हमनी हैं। परन्तु श्री कृष्ण का अपना एक मिशन था। उन्होंने अन्याय के विकट न्याय का पाप दिया, अन्त्य के मुकाबले में नृत्य का पदलेकर अन्त्य का पानिद किया।

इसी प्रकार श्री अमृत मुनि जी ने ठीक उसी दिन जन्म लेकर, जिस दिन श्री कृष्ण ने समार में नन गोलने थे, अन्त्य और अन्याय का विरुद्ध संघर्ष आरम्भ किया।

जिन समय बड़े मन्त छोटे मन्तों पर प्रत्याय कर रहे थे, श्री अमृत मुनि जी छोटे मन्तों के साथी बन। श्री कृष्ण ने अंगरुगीत मन्तों को भेट की और श्री अमृत मुनि जी ने आदिम गीतों मन्तों का सम्मान प्रस्तुत करके अपने को अंगर कर दिया।

श्री कृष्ण ने प्रीपरी की राज उचाई श्री अमृत मुनि जी ने न पोडगी के मनीत्व ही रक्षा की। श्री कृष्ण के मन्तों का अन्त का जहित का ज्ञान कन्या प्री श्री अमृत मुनि जी की ही न थी। श्री कृष्ण ने ही श्री कृष्ण अपने मन्तों की पदलेकर अन्त्य का पानिद किया। श्री श्री अमृत मुनि जी भी मन्त उचाई अन्त्य का पानिद किया।

मिले । इसलिए वे १२ वर्ष की आयु से ही मानवता के प्रचार में लगे हैं और जब से उन्होंने सन्त बाणा धारण किया है तभी से पैदल ही देश का भ्रमण करके साम्प्रदायिकता को मिटाने के लिए धर्म का प्रचार कर रहे हैं । गाँधी जी तो साम्प्रदायिकता के बाह्य रूप को ही मिटाने में लगे रहे और अन्त में अपना बलिदान देकर भी उसे न मिटा पाये पर श्री अमृत मुनि जी जिस व्यक्ति को भी सच्चा मानव बना पाते हैं उसी के हृदय में से उन सभी रोगों के भाव मिटा देते हैं जिन से साम्प्रदायिकता का जन्म होता है ।

महात्मा गाँधी पर भी उनके जीवन में कई बार आक्रमण हुए और उन्होंने आक्रमणकारियों को क्षमा कर दिया । श्री अमृत मुनि जी पर भी कई आक्रमण हुए और उन्होंने आक्रमणकारियों को क्षमा भी किया और उन्हें सुपथ पर लाने में भी सफल हुए ।

महात्मा गाँधी अहिंसा के पुजारी थे, श्री अमृत मुनि जी अहिंसा और उसे निभाने के लिए अन्य मानवीय गुणों के प्रचारक हैं ।

गाँधी जी के शिष्यों में से कितने अहिंसा और सत्य के उज्ज्वल सिद्धान्तों पर आचरण कर सके यह कहना कठिन है पर अमृत मुनि जी का प्रत्येक शिष्य अहिंसा एवं सत्य का प्रशंसक ही नहीं उन पर अमल भी करता है, जो ऐसा नहीं करता उसे वे अपना शिष्य ही नहीं मानते ।

महर्षि दयानन्द के रूप में

महर्षि दयानन्द ने अधविश्वासों के विरुद्ध प्रचार किया और उन्होंने पाखण्डियों के आडम्बरो के विरुद्ध हिन्दुओं को सचेत करके पाखण्ड परित्याग करने का आन्दोलन चलाया ।

श्री अमृत मुनि जी प्रारम्भ से ही पाखण्ड के विरोधी हैं । आडम्बरो के विरोध में ही अपनी सारी शक्ति लगाये हुए हैं । अधविश्वास उनके नाम से ऐसे भागते हैं जैसे आलोक से अन्धकार ।

महर्षि दयानन्द ने हिन्दू जाति में एक नयी धारा को जन्म दिया, नयी क्रान्ति का सूत्रपात किया । श्री अमृत मुनि जी ने भी मानव-समाज में एक नयी धारा प्रवाहित की, नयी क्रान्ति को जन्म दिया । उन्होंने मानव-

समुदाय को एक नयी राह दिखाई। उन्होंने केवल गृहस्थियों को ही नहीं, सन्तों को भी एक नया पथ दर्शाया।

महर्षि दयानन्द को विष दिया गया, तो उन्होंने विष देने वाले को क्षमा कर दिया। क्षमा उनकी महानता की परिचायक थी। और क्षमा-शीलता श्री अमृत मुनि जी की रग-रग में बसी है। उन्हें भी विष दिया गया और विष देने वाले को उन्होंने ऐसे क्षमा कर दिया मानो कुछ हुआ ही नहीं है।

श्री कृष्ण के रूप में

श्री कृष्ण सहस्रो वर्ष पहिले उत्पन्न हुए थे। उस समय महान् कार्य यह था कि जो राजा अत्याचारी हो उनके अत्याचारों से पीड़ितों की रक्षा की जाय और सत्य का साथ देकर अन्यायियों को परास्त किया जाय।

आज के युग में एकतन्त्रवाद का कोई स्थान नहीं है, न सामन्तों के उस युग के झगड़े ही हैं। यदि श्री कृष्ण, कृष्ण नाम से ही इस युग में जन्म ले तो वे उन्हें न कस जैसे राजाओं से और कौरवों जैसे सामन्तों से ही वास्ता पड़े। क्योंकि इस युग की समस्याएँ ही दूसरी हैं। परन्तु श्री कृष्ण का अपना एक मिशन था। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध न्याय का साथ दिया, असत्य के मुकाबले में सत्य का पक्ष लेकर असत्य को पराजित किया।

इसी प्रकार श्री अमृत मुनि जी ने ठीक उसी दिन जन्म लेकर, जिस दिन श्री कृष्ण ने ससार में नेत्र खोले थे, असत्य और अन्याय के विरुद्ध सघर्ष आरम्भ किया।

जिस समय बड़े सन्त छोटे सन्तों पर अन्याय कर रहे थे, श्री अमृत मुनि जी छोटे सन्तों के साथी बने। श्री कृष्ण ने 'भगवद्गीता' ससार को भेंट की और श्री अमृत मुनि जी ने 'गौतम गीता' ससार के सम्मुख प्रस्तुत करके अपने को अमर कर दिया।

श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, श्री अमृत मुनि जी ने एक पीड़ितों के सतीत्व की रक्षा की। श्री कृष्ण ने ससार को आत्मा की शक्ति का ज्ञान कराया और श्री अमृत मुनि जी भी वैसा ही कार्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों की प्रत्येक दशा में सहायता करते थे और श्री अमृत मुनि जी भी अपने श्रद्धालु भक्तों के लिए भगवान् के

रूप में सहायक पथ-प्रदर्शक और सकटों का निवारण करने वाले सिद्ध हुए हैं।

रामचन्द्र के रूप में

राम राजा के पुत्र थे। उन्होंने दुष्टों का सहार किया। श्री अमृत मुनि जी ने एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होकर दोषों के सहार का व्रत लिया, जिसे वे आज तक निभा रहे हैं।

राम ने पिता की आज्ञा से चौदह वर्ष का वनवास लिया। पर श्री अमृत मुनि जी ने सन्त जीवन में आकर अपनी सारी सम्पत्ति को त्याग कर जीवन भर घर से बाहर ही भ्रमण करने की प्रतिज्ञा की है।

राम ने एक रावण को मारा। पर श्री अमृत मुनि जी ने एक नहीं दुर्व्यसनो, पापों और आडम्बरो के जैसे कितने ही रावणों का सहार करने का कार्य अपने हाथ में लिया है। वे कितने ही सुग्रीवों को उनका अधिकार दिलाने में लगे हैं।

सन्त भी सेनानी भी

श्री अमृत मुनि जी एक और सन्त हैं, पंचव्रतधारी सन्त। और दूसरी ओर सेनानी हैं, अन्यायो और दानवता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए मानवता की सेना के वे नायक हैं। परन्तु यह सेना किसी को मृत्यु के घाट नहीं उतारती, वरन् दुःख एवं पापों के जवड़ों में फँसे मानव को सुख एवं शान्ति का जीवन दान करती है।

श्री अमृत मुनि जी एक त्यागी साधु हैं, और जैन साधुओं के लिए वनाये गये सभी नियमों का अक्षरशः पालन भी करते हैं, परन्तु वे अन्य धर्मों के उपदेशों का भी आदर करते हैं। उनका हृदय विशाल है, वे साइन बोर्ड के वजाय आचरण के प्रशंसक हैं। वे किसी धर्म से घृणा नहीं करते और न किसी को धर्म-परिवर्तन की ही शिक्षा देते हैं। उनके विचार से मनुष्य को हम की भान्ति कार्य करना चाहिए। हस दूध-दूध तो पी जाता है और पानी छोड़ देता है। श्री अमृत मुनि जी का कहना है कि इन्हीं प्रकार प्रत्येक वान में से अपने लाभ की बात ग्रहण कर लो, जो बेकार है, उसे छोड़ दो।

उनके विचार

लेखनी के कमरे से लिये गये कविरत्न श्री अमृत मुनि जी की जीवन-यात्रा के चित्र को आपने भली प्रकार देख लिया। पर इतना ही देखना श्री अमृतचन्द्र जी महाराज को समझ लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके वाह्य रूप को देख कर ही उन्हें पूर्णतया नहीं समझा जा सकता। उन्हें समझने के लिए अभी और भी कुछ जानना शेष है। यद्यपि उनके ललाट पर विद्यमान तेज उनके हिये के ओज को प्रतिबिम्बित करने का प्रयत्न करता है, उनकी वाणी में महात्मा अमृतचन्द्र जी की पवित्र आत्मा की झलक होती है। उनके चरणों में सुख और शान्ति का साम्राज्य है, उनके दर्शन मात्र से ही दर्शनार्थी उनकी ओर खिंचने लगता है, और इतना प्रभावित होता है कि अनजाने में ही वह उनका भक्त हो जाता है, उनका भक्त अथवा उनके अलौकिक गुणों और उनकी महान् आत्मा का। फिर जब तक उनके आन्तरिक दर्शन न किये जाये गुणों और चमत्कारों के इस सागर की थाह लेना कठिन है।

सागर के गर्भ में कितने ही मोती होते हैं, पर वाह्य रूप में तो केवल जल ही जल दीख पड़ता है। हम यह जानते हुए भी कि सागर के उदर में बहुमूल्य मोतियों का भण्डार है, जल ही जल देखते हैं और जल का ही स्पर्श कर पाते हैं परन्तु गोताखोर उसके भण्डार में से कुछ बहुमूल्य मोती वीन ही लाते हैं। मेरी लेखनी ने भी कुछ मोती खोज लाने की कोशिश की है और श्री अमृत मुनि जी के हृदय के भण्डार में से जो कुछ खोज कर निकाल पाया हूँ, श्री मुनि जी के आन्तरिक दर्शन करने के लिए आप के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

ये है अमृत मुनि के अपने विचार —

आत्मा

आत्मा अजर-अमर है, अनादि और अनन्त है। मानव शरीर में

वास करने वाली आत्मा वास्तव में सत्, चित् तथा आनन्द स्वरूप है। आत्मा ही कर्ता-धर्ता है। वह ही सुख या दुःख के बीज बोती है। ससार में जो कुछ है, वह आत्मा का प्रकृति के साथ मिलकर संयुक्त चमत्कार है। आत्मा ही अन्धकार में दीप-शिखा का कार्य करती है। आत्मा ही ससार का सौंदर्य है और वही भूमि का आभूषण है। आत्मा ही सूर्य और चन्द्र, धरती तथा आकाश की जीवन-सगिनी है। जब तक सूर्य, चन्द्र धरती और आकाश है, आत्मा भी है। आत्मा ही जगती-तल के नाट्य मंच पर अनेको वेषों में विद्यमान है, पशु, पक्षी और मानव जाति सभी में आत्मा वास करती है। ज्ञान और दर्शन ही आत्मा का स्वभाव है।

जब तक आत्मा प्रकृति से प्रभावित है, जब तक आत्मा पर कर्मों और पापों का आवरण है तब तक आत्मा ससार में भटकती है—कभी किसी रूप में और कभी किसी रूप में। ससार उसे उसी क्षण तक अपने साथ बाँधे रख सकता है जब तक वह निर्मल नहीं है। आत्मा को निर्मल करने के लिए एक मार्ग-दर्शक की आवश्यकता होती है, जिसमें आत्मा हो, परन्तु वह आत्मा महान् हो।

महात्मा

जिसकी आत्मा महान् होती है उसे महात्मा कहते हैं। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँच महा व्रतों को धारण करने वाले को और "साध्नोति स्व-परकार्याणीति साधु." अर्थात् जो अपनी तथा पर की आत्मा का कार्य सिद्ध करता है उसे ही साधु अथवा महात्मा कहते हैं।

महात्मा सारे विश्व का गुरु, पिता, मित्र और आता होता है। वह अपने कार्य में योगी तथा 'जन सेवक', स्वभाव से कोमल कलियों की भाँति नर्म और विचारों में सर्वोच्च होता है।

जो केवल अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए साधन करता है और जिस समाज ने उसे जन्म दिया है, जो समाज उसके शरीर को जीवित रखने का भार सहन करता है, उसके प्रति अपना कोई कर्तव्य अथवा धर्म नहीं समझता वह और चाहे कुछ हो पर यह निश्चिन्त है कि वह महात्मा नहीं है।

महात्मा को स्वार्थ छू तक नहीं सकता। वह निर्भय होकर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बताता है। राज-शक्ति अथवा दानव-शक्ति कोई भी हो, उसे उसके विचारों से नहीं डिगा सकती। वह मिष्ट-भापी तो होता है परन्तु अन्यायों के विरुद्ध उसके कण्ठ से ज्वाला भी भड़क उठती है। वह किसी के रुदन अथवा क्रन्दन को सुनकर चैन से नहीं बैठ सकता।

जो व्यक्ति मानव जाति को मुक्ति के पथ पर ले जाता है, जनता की सेवा में ही अपने को खो देता है तथा अपने विचारों से पवित्रता को कभी नहीं छोड़ता, वह बाह्य ढंग से भगवान् की उपासना भले ही न करे फिर भी महात्मा कहा जा सकता है। सच तो यह है कि सच्चे महात्माओं के जीवन में बाह्य उपासना का कुछ अंश हो या न हो, पर करोड़ों आत्माओं को वे त्याग और सेवा का पाठ पढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें महात्मा ही कहा जायेगा।

मैं उन लोगों को महात्मा नहीं मानता जो महात्माओं का वेश धारण किये हुए धुवा-तृप्ति में ही लिप्त हैं, और उनको भी नहीं जो साम्प्रदायिकता का विष वमन करके मानव-समाज को विभाजित करते हैं। मैं उन लोगों को भी महात्मा के आदर्श का पालनकर्त्ता नहीं मान सकता जो किन्हीं मतों की दीवारों में बन्द होकर अन्य मतावलम्बियों की ओर दृष्टि भी नहीं डालते।

महात्मा अपनी आत्मा को निर्मल करने के लिए एक तपस्या करता है। तपस्या कैसी हो, यह विवादास्पद बात है, पर यह सच है कि उसमें त्याग और सत्य का बहुत स्थान होता है। वह अपनी साधना से अन्य आत्माओं को भी सन्मार्ग पर लाता है।

परमात्मा

आजकल परमात्मा एक ऐसी उलझी हुई समस्या तथा सज्ञा बन गई है कि मानव जाति उसमें स्वयं उलझ कर रह गई है। मैं परमात्मा की चापलूसी करना अथवा उसे रिझाने के लिए उसके गुणों का आल-कारिक भाषा में बखान करना अच्छा नहीं समझता। मैं परमात्मा को मानता भी हूँ और नहीं भी मानता।

इस रूप में तो नहीं मानता कि वह एक ऐसा स्वच बोर्ड है जहाँ से प्रत्येक चर, अचर, पशु, पक्षी, वनस्पति और मानव-जाति अर्थात् ससार में जो कुछ है संचालित होता है। मैं इस बात को भी नहीं मानता कि भगवान् को बस लोगों की तकदीरे लिखने का ही काम रह गया है। हाँ, मैं इतना मानता हूँ कि निर्मल तथा विशुद्ध आत्मा का नाम ही परमात्मा है। ससार में जितनी आत्माएँ हैं, वे भी परमात्मा के ही गुणों से सयुक्त हैं किन्तु उनके गुण ढके हुए हैं। जो आत्मा विशुद्ध हो जाती है वह परमात्मा ही हो जाती है। इसलिए “अप्पा सो परमप्पा” अर्थात् ‘आत्मा ही परमात्मा होता है’ का सिद्धान्त सही है। पर मैं परमात्मा को मानव जाति के बीच विवाद की ऐसी समस्या बनाने के पक्ष में नहीं हूँ जो कि मानव को मानव का रक्त पिलावे। मुझे परमात्मा के नाम पर सम्प्रदायों के झगड़े-टण्टे, मन्दिर, मस्जिद और गिरजा की टक्कर पसन्द नहीं।

जो लोग परमात्मा का मन्दिर निर्माण कराकर और खैराते देकर अपने पापों पर परदा डालने की चेष्टा करते हुए समझते हैं कि वे इन्हे घुँस की भाँति प्रयोग करके परमात्मा से स्वर्ग का टिकट कटा लेंगे, वे भूलते हैं कि मानव रक्त के बल पर इस धरती पर मिला स्वर्ग उन्हें मिलने वाला नहीं, जब तक वे किसी प्रकार मानव का शोषण करते हैं। शोषण-प्रणाली परमात्मा की कोई योजना नहीं है।

परमात्मा किसी का कोई न्यायाधीश भी नहीं है। हम सब अपने-अपने न्यायाधीश हैं। जैसे पानी आग पर रखकर भाप बन ही जाता है, उसी प्रकार आत्मा की निर्मलता से आत्मा परमात्मा बन जाती है।

संध्या

विछुड़ी हुई दो वस्तुओं का मेल ही संध्या कहलाता है। इसी लिए दिन और रात्रि के मिलन के समय अर्थात् मायकाल को संध्या-काल भी कहते हैं। आत्मा अपने परमात्मा के गुणों से विछुट गई है, इसे उन गुणों में जोड़ना ही संध्या है। इसलिए एक समय पर व्यक्ति समस्त चिन्ताओं और सामाजिक मोह को त्याग कर एकाग्रचित्त होकर परमात्मा का स्मरण करने लगता है, और जितने समय वह संध्या

मे बैठता है उतने समय के लिए उसकी आत्मा समस्त आवरण त्याग देती है और इस समय मे परम-आत्मा के गुणों को स्मरण करती है। इस प्रकार आत्मा परमात्मा के साथ इतनी देर के लिए जुड़ जाती है। इसीलिए सध्या की जाती है।

आप दूसरी आत्मा के साथ जो कुछ करते हैं, यह समझ लीजिए कि वह अपनी आत्मा के ही साथ कर रहे हैं। यदि ऐसा विचार रखा जाय तो कोई अनर्थ न हो बल्कि आत्मा निर्मलता की ओर जायेगी।

मेरे विचार से जितनी देर हम लोग भगवान् के गुण गायन रूप मध्या मे व्यतीत करते हैं, उतना समय यह सोचने मे लगाया जाय कि आज मारे दिन हमने कौन-कौन से अधर्म किये और भविष्य मे वैसा न करने का निश्चय लेकर उठे तो भगवान् की वाह्य उपासना से अधिक इस विचार और निश्चय से लाभ होगा। मैं यह नही कहता कि भगवान् की उपासना करना ठीक नही, वरन मेरा कहना तो यह है कि अपनी त्रुटियों पर विचार करके उन्हे पुन न दोहराने का निश्चय करना और निभाना आत्मा को पवित्र तथा शुद्ध करने का अच्छा साधन है। भगवान् की उपासना भी की और आत्मा मलिन ही रही तो फिर अधिक लाभ नही उठाया जा सकता।

धर्म

मनुष्य के कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं और वस्तु का स्वभाव भी धर्म कहलाता है। मनुष्य के अन्त करण का शुद्ध होना धर्म है। जिससे मनुष्य सुखी हो वह भी धर्म कहलाता है। गाव्दिक अर्थों मे जो धारण किया जाय वही धर्म है। इस प्रकार धर्म की कितनी ही परिभाषाएँ हैं। मैं आत्मा के कर्तव्य और स्वभाव को ही धर्म मानता हूँ। प्रेम करना मनुष्य का स्वभाव है और कर्तव्य भी, इसलिए प्रेम भी मनुष्य का धर्म हुआ।

मैं बौद्ध, जैन, हिन्दू, ईसाई और इस्लाम सन्नाओं मे फँसकर 'धर्म' को विवादास्पद नही बनाना चाहता। सम्प्रदाय, मत तथा पथ मानव को दलबन्दी की ओर खींचते हैं। वास्तव मे समार मे यदि कोई मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है तो वह है मानव-धर्म। जो धर्म मनुष्य को मनुष्यता

अथवा मानवता की शिक्षा नहीं देता वह धर्म कहा ही नहीं जा सकता। अन्धविश्वास, आडम्बर, भेदभाव, ऊँच-नीच और अस्पृश्यता को जन्म देने वाला मत धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म तो सत्य और प्रेम की ज्योति जगाता है। वह मनुष्य को मनुष्य का सहयोगी बनाता है न कि घृणा की दीवार खड़ी करके शत्रुता पैदा करे।

मानव समाज को भटकने न देने के लिए कुछ नियमों की रचना करना मानव-धर्म का कार्य है। परमात्मा को न हिन्दू चाहिए न मुसलमान, न सिख और न ईसाई, उसे केवल मानव चाहिए, ऐसा मानव जिसकी आत्मा निष्कलक और पापरहित हो। आत्मा का शुद्धीकरण जिन नियमों से होता है वे ही मानव धर्म के महान् सिद्धान्त हैं।

घण्टा हिलाना, भगवान् की विरुदावली गाना, मन्दिरों में मत्था टेकना लौकिक कर्म है। धर्म सेवा का दूसरा नाम है। जो सबकी सेवा करता है वह धर्मी है। जनसेवक उन सभी धर्मपरायण व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जो अन्य की उपेक्षा करके केवल अपनी ही उन्नति के लिए ही साधन करते हैं।

धर्म किसी वर्ग या वंश की वपौती नहीं है, जिससे मानव की आत्मा को गान्ति मिले वही उसका धर्म है। धर्म के नाम पर घृणा और द्वेष का प्रसार करने वाले अधर्मी ही कहे जा सकते हैं।

धर्म न मन्दिर में है और न देवालयों में, वह तो मनुष्य के हृदय में वास करता है। उसे न धूप-वत्ती की आवश्यकता है, न गुण-गान की, बल्कि उसे तो त्याग चाहिए। त्याग ही तपस्या है और तपस्या ही धर्म है। त्याग ही सेवा है और सेवा ही धर्म है।

किन्ती महान् आत्मा की जय-जयकार मनाने से भी धर्म प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि धर्म तो अपनी आत्मा को ही महान बनाना है। इसके लिए आप को कही भटकने की आवश्यकता नहीं, केवल सत्य और प्रेम को अपनी गाँठ बाँध लीजिए। सत्य व प्रेम के सिन्धु में स्नान करके आत्मा विद्युद्ध हो जाती है।

अपने राष्ट्र की सेवा करना एक पवित्र धर्म है और उसमें भी महान् धर्म विश्व की सेवा करना है।

जो मानव को मानव नहीं बना सकता वह धर्म नहीं है। इसलिए

ममस्त विष्व का एकमात्र चिर धर्म है और वह है मानव-धर्म । जब मानव अपन मानव-धर्म को अपना लेता है तब उसे बाहरी चिह्नो की काइ आवश्यकता नही रहती, बल्कि वह स्वय ही देवो का देव हो जाता है ।

राष्ट्र

जिस भूखण्ड मे हम रहते है उसे एक राष्ट्र कहते है । जिस प्रकार आत्मा जिम गरीर मे वास करती है उसके प्रति कुछ कर्तव्य हो जाते है, इसी प्रकार मनुष्य जिस राष्ट्र मे रहता है उसके प्रति उसके कर्तव्य है । राष्ट्र स्वाधीन रहे, यह सभी नागरिको का कर्तव्य है । राष्ट्र उन्नति करे और शान्ति राष्ट्र का एकमात्र उद्देश्य हो, इसके लिए राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक पर कुछ कर्तव्य आ जाते है, उन्हे निभाना ही राष्ट्रीयता है ।

पर राष्ट्र की सीमाएँ मानव के हृदय पर विष्व के विभाजन की कोई दीवार नही खींचती । इसलिए राष्ट्रीयता से अधिक महत्वपूर्ण है ममस्त विश्व के प्रति प्रेम ।

कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब कि सारे विश्व मे शान्ति रहे । जिस राष्ट्र की नीति शान्तिविरोधी है उसके नागरिको को कर्तव्यपरायण नही कहा जा सकता ।

राष्ट्र मे शान्ति बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र का शासन नागरिको के विचारो का सही प्रतिनिधित्व करता हो । जिस देग मे गोपण राष्ट्रीय-विधान का संरक्षण प्राप्त कर लेता है, वह देग सम्पत्ति-शाली और वैभवशाली भले ही हो जाय, पर शान्ति से कोसो दूर रहेगा । उसका वातावरण विपाक्त होगा

राष्ट्र की महान् सेवा यह है कि कोई किसी पर अन्याय न कर सके । जहाँ व्यक्ति के श्रम का पूरा पारिश्रमिक मिलता है, वही राष्ट्र सबसे अधिक सुखी होगा ।

शासन

शासन-व्यवस्था नागरिको के मध्य प्रेम व सहयोग बनाये रखने रऔँ अन्याय तथा उत्पात रोकने के लिए होती है । मानव-समाज मे दानवीय कृत्य न हो, डमकी देखभाल के लिए ही शासन आवश्यक है । और यह

उसी समय तक आवश्यक है जब तक सारा मानव-समाज मानवता के सिद्धान्तों में आस्था नहीं रखता। जब मानव वास्तव में मानव बन जाता है तब न कोई किसी का शोषण करेगा, न कोई किसी की चोरी-लूट करेगा, कपट, झूठ, मारघाड़ और दुराचार का कोई स्थान उस समाज में न रहेगा, तब शासन की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। पर जब तक ऐसा नहीं है तब तक शासन दानवीय कृत्यों की रोक-थाम के लिए आवश्यक है। पर जो शासन दानवीय कृत्यों को रोकने की अपेक्षा उन्हें प्रोत्साहन देता है, वह मानवता का गत्रु है और प्रत्येक मानवतावादी को ऐसे शासन का विरोध करना आवश्यक है।

जो शासन न्याय-व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकता, वह शासन नहीं, अत्याचारों के पोषण की व्यवस्था है। और ऐसे शासन को पदच्युत कर देना समस्त नागरिकों का कर्तव्य है।

जो शासन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाये, श्रमिकों के हितों के विरुद्ध और गोपकों के हित में कार्य करे, जो जनता के बीच घृणा व फूट उत्पन्न करे, जिस शासन में पक्षपात चलता हो, जो शासन नागरिकों को सुख और शान्ति न दे सके, उस शासन को रहने का कोई अधिकार नहीं है।

नेता

जनता का नेतृत्व करने वाला नेता कहलाता है। वह जनता की नब्ज पहचानता है और जनता की समस्याओं को सुलझाने का उपाय खोजता है। नेता जनता को सुख और शान्ति का माग दर्शाता है। वह अन्यायों के विरुद्ध नहीं तब्यार तानकर निकल पड़ता है। वह अपनी अनुयायी जनता को अपना परिवार मानता है। उसे पक्षपात में घृणा और स्वयं में प्रेम होता है। उसे समस्त समस्याओं का ज्ञान होता है। वह मरक्षक भी है, और नेतानी भी और किमी हद तक गुरु भी।

जो नेता ता पद पाकर अपने स्वार्थों की वलि नहीं दे सकता, वह नेता नहीं। जिसे अपनी जनता पर विश्वास नहीं, वह भी नेता नहीं। और जो विपदाओं में घबड़ा जाता है, वह भी नेता नहीं कहा जा सकता।

नेता में महत्त्वाधो-मा त्याग, रणवीरो-सी वीरता, ब्रह्मचारियों-मा

तेज, महान् आत्मबल, ज्ञान तथा सेनानायको-सी सूझ-बूझ होनी चाहिए ।

जो जनता को मूर्ख समझता है, वह नेता कदापि नहीं हो सकता । नेता सारी जनता का सेवक होता है । जब जनता रोती है तो उसका दिल भी रो उठता है, पर उसकी वृद्धि नहीं रोती, वह अश्रुओं को पोछने का उपाय खोजती है ।

जिसकी ओर जनता आगा भरी नेत्रों से देखती है, वह नेता है ।

जो नेता के वेप में महत्वाकांक्षी और स्वार्थी है, वह महापापी और जन-शत्रु है ।

मन्दिर

जिस स्थान पर मानवता का प्रवेग नहीं, वह मन्दिर नहीं है । जहाँ हाड-मांस के भगवान् वास नहीं कर सकते, पत्थर अथवा सोने-चाँदी के भगवान् वास करते हैं, वह मन्दिर नहीं आडम्बर-भवन है । जिस स्थान पर मानवता का प्रमाद बाँटा जाता हो, वह वास्तव में मन्दिर है ।

ई ट-पत्थरो की प्राचीरो के मन्दिर से वह मन्दिर अत्युत्तम है जो हाड-मांस की प्राचीरो से वक्षस्थल के एक कोने में बनाया जा सकता है । हृदय की धडकनों में वह राग होना चाहिए जिसे लोग चीख-चीख कर गाते ह । पर यह स्पष्ट है कि ससार का सौंदर्य भगवान् की उत्पत्ति नहीं है वरन् यह मंत्र मानव के हाथों सवारी हुई साज-सज्जा है । इस लिए ससार के चमत्कारों को भगवान् के सिर में डना सरासर असत्य है ।

मन्दिर ही भगवान् के निवास-स्थान नहीं है । मन्दिर की दीवारों के मध्य भगवान् को खोजने की कोशिश न करो, मानव की कला को परमात्मा मत मनझो, बल्कि चलते-फिरते मानवों की सेवा में अपने को लगा दो, फिर एक ही कोटि में मन्दिर बिना धन के ही बन सकते हैं ।

राग

वह राग नहीं, जिममें कोरी कल्पना है । राग वह है जो ससार की वास्तविकताओं में ओत-प्रोत है । जिमका बोल-बोल मानव-हृदय को नम्र डाले, वही राग है । जिम पर प्रकृति की पायल बज उठे, जिसके शब्द-जड से मुँदे नेत्र खिल उठे और जिमसे मानव झूम उठे, राग वही है ।

मानव को सुपथ पर ले जाने का जिसमें सन्देश हो, जिसमें मुक्ति का मार्ग बताया गया हो, और जिसमें प्रेम और सत्य कूट-कूट कर भरा हो, वह सर्वोत्तम राग है।

प्रजातन्त्र

प्रजा द्वारा, प्रजा के लिए, प्रजा के शासन को प्रजातन्त्र कहते हैं। परन्तु हम उसे प्रजा का प्रजातन्त्र नहीं कह सकते, जहाँ प्रजा को अपनी राय प्रगट करने का अवसर तो मिलता है पर प्रगट नहीं कर पाती।

जिस देश में लोगों को अपने पेट की समस्याओं से ही अवकाश नहीं मिलता, वे यह कैसे सोचें कि उक्त व्यवस्था इसलिए बुरी है और उक्त इसलिए अच्छी है। धन की कमी उन्हें मुरदा बना देती है और जिस प्रकार परिश्रम कुछ सिक्कों के बदले विकता है, वे उसी प्रकार अपना 'वोट' भी बेच सकते हैं।

चुनाव में धन-व्यय होता है, जिसके पास चुनाव के लिए जितने अधिक साधन होते हैं उसके जीतने की उतनी ही सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं।

मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ कि जिस समाज में वर्ग होंगे, वहाँ का प्रजातन्त्र नहीं अर्थों में प्रजातन्त्र नहीं बन सकता। जहाँ अशिक्षा और अज्ञान होगा वहाँ का प्रजातन्त्र भी स्वार्थी रूप ग्रहण कर सकता है।

जिम दय की जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जितनी जागरूक है उस देश में प्रजातन्त्र उतना ही सफल रहेगा।

साहित्य

जो साहित्य मनुष्य के मस्तिष्क को उलझा देता है, जीवन की वास्तविकताओं को न दर्शा कर जो कोरी कल्पनाओं के संसार में ले जाता है, वह साहित्य उच्चकोटि का साहित्य नहीं कहा जा सकता। साहित्य जिसके लिए रचा गया है उसकी ही बात यदि उसमें नहीं तो वह बेकार है।

वास्तवों को भटवाने वाला दूषित साहित्य जगत् का कलक है।

साहित्य मानव-जाति की निधि है, मनुष्यता और मनुकृति का प्राण है, एक ऐसी मन्नाट है जो एक बार जलाई जाती है और यनादियों तक

जलती रहती है। प्रत्येक पथिक उससे अपनी राह प्रगस्त कर सकता है।

प्रेम, सत्य और मानवोचित भावनाएँ ही साहित्य का जीवन हैं। जो साहित्य मनुष्य को मनुष्यता की शिक्षा देता है, जो उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में योग देता है, जो भटकाव को दूर कर नयी समझ, नयी राहें और नये विचार प्रदान करता है, वही साहित्य है, शेष सब घास-कूड़ा है।

मानसिक व्यभिचार के लिए रचा गया साहित्य विकने देना भी जनता के साथ अन्याय ही है।

‘साहित्य साहित्य के लिए’ अथवा ‘कला कला के लिए’ का नारा देने वालों का स्वप्न टूटना चाहिए। ‘साहित्य जीवन के लिए’ का नारा मानवीय नाद है।

नारी

नारी मानव जाति से भिन्न नहीं है, वह भी मानव ही है। परन्तु बहुत सी वस्तुएँ एक समय लाभदायक तो दूसरे समय हानिप्रद भी हो सकती हैं। ब्रह्मचारी को नारी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। गृहस्थ के लिए वह बात ठीक नहीं।

नारी जननी है, वह गणा के जल की भान्ति पवित्र है, जबतक उसमें पुरुष वर्ग विष न धोले।

नारी आज के युग में सर्वाधिक गोपित वर्ग है, जिसका हर प्रकार से गोपण होना है और है वह पिछड़ा हुआ वर्ग।

नारी को गुड़िया और खिलौना बनाना महा पाप और अन्याय है। उसे मानव ही रहने देना अच्छा है।

नारी का अपमान जननी का अपमान है। वह प्रेम की प्रतिमूर्ति है। करुणा की धारावाहिनी है।

नारी देवी भी बन सकती है और अग्नि भी, और नगी खड़ग भी।

नारी रुदन भी है और मुस्कान भी।

नारी एक अनमोल रत्न है, पर ऐसा रत्न जो कीचड़ में जा पड़े तो स्पर्श करने वालों को भी कीचड़ बना दे, और अपनी मही दगा में रहे तो

उसके प्राकृतिक गुण कुण्ठित न हो तो वह बुझते दीपक को भी अपनी चमक स आलोक्ति कर दे।

जिसमें आत्म-बल नहीं नागी उसके लिए हलाहल है, और जिसमें आत्मिक शक्ति है उसके लिए शक्ति दान करने वाली है।

तपस्वी के लिए नारी विष है और गृहस्थ के लिए अमृत।

नारी आदर की वस्तु है, तिरस्कार की नहीं। वह मानव के रूप में है तो कोई अनोखी चीज नहीं। उसके शरीर को नहीं उसकी आत्मा को परखो।

धन

मत्सरिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। चाँदी-सोने के सिक्के, कागज के नोट और हीरे-जवाहरात आदि धन नहीं हैं। वे तो धन मान लिये गये हैं।

विचार और भाव भी धन हैं, पशु और साधन भी धन हैं और प्रकृति के द्वारा उत्पादन के लिए दिये गये साधन भी धन हैं।

जहाँ शिकके को धन समझ कर शिकके को पूजा जाने लगता है, वहाँ वास्तविक धन ठोकरे खाने लगता है और शान्ति तथा न्याय, सदाचार और प्रेम वहाँ हूँटे नहीं मिलता।

मनुष्य को शक्ति और श्रम यही धन को धन में परिवर्तित करते हैं, यही धन को धन बनाने हैं। श्रम ही पत्थरो में प्राण डाल सकता है, इसलिए यही धन आदरणीय है।

धनलोलुपता, शिकके की लोलुपता, ज्ञान और धर्म पर परदा डाल देती है इसलिए इसे लक्ष्मी नहीं कह सकते।

स्त्री का मनीष ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन है, युवक के लिए शक्ति ही महान् धन है और पुरुष के लिए पुरुषत्व और साधु की तस्म्या ही उसका धन है।

जिम में माहम, आत्मबल और उच्च विचार नहीं, वही निर्धन है। जिसके पास त्याग, तस्म्या और नन-मेवा का पुण्य है, ज्ञान तथा शान्ति है वह धनतट्य है।

शिकके का धन वह शक्ति है जिसके पीने ही मनुष्य मनुष्यता से गिर जाता है। वह मोक्ष की चाह भी करे तो भी धन-शक्ति उसकी चाह को निमित्त कर देती है।

धन्य है वे जो करोडपति-अरबपति होते हुए भी मानव रहते हैं। वे महान् ह और आदर्श ह। जिस युग में धर्म समाप्त हो जाता है, ज्ञान नहीं रहना उस युग में निर्जीव धन का साम्राज्य छा जाता है और मानवता ठोकरे खाने लगती है।

आज मानवता हँस रही है

उम दिन मानवता रो रही थी, और आज दानवता रो रही है। सारा मानव-समाज अगड़ाई ले रहा है, दानवता के चगुल ढीले पड़ रहे हैं। मानवता बीच मैदान में खड़ी सारी राक्षसता, दानवता को ललकार रही है। युग-युग के पड़े बन्धन, रीति-नीतियों की शृङ्खलाएँ, छल-कपट के गोरखधन्वे टूट रहे हैं। अन्यायी अपने जीवन के अन्तिम अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं।

और हमारे चरित्रनायक ने क्रान्ति की भेरी वजा दी है।

अमृत मुनि जी आज अकेले नहीं, उनके साथ असंख्य नर-नारी हैं। उनके पग उठते हैं तो मानों सारी मानवता चल पड़ती है, उनके साथ-साथ। वे जहाँ जाते हैं, जहाँ ठहरते हैं, वही नया देवालय, नया मन्दिर बन जाता है। जिस देवालय में न धूप-बत्ती की आवश्यकता है, न दान-प्रसाद की, न सज-धज और रास-लीला की और न चीख-चीख कर आरती गाने की। जिस देवालय में पत्थरों की कल्पित मूर्तियों की आवश्यकता नहीं, जिस देवालय के भगवान् पापाणमय नहीं, हाड-माँस के बने सच्चे मानव हैं।

वह नामने बैठे हैं अमृत मुनि जी। ब्रह्मचर्य के तेज से सारा ललाट दीप्तिमान् है। उनके अधरो पर प्रतिक्षण मुस्कान होती है। विनोद उनके स्वभाव में शामिल है। वे डोग को पाम नहीं फटकने देते।

ऋष्णमूर्ति अमृत मुनि जी के मुँह पर चार अंगुल की, श्वेत पट्टी बंधी है। मानो उन्हें अपने मुँह पर पूरा कन्ट्रोल है और पट्टी के धाग बानों तक गये हैं, श्वेत धागा, जो श्याम वदन पर अनोखी छटा दिखाता है। जो प्रतीक है इस सत्य का कि उन्हें अपने कानों पर पूरा विश्वास है और है उस पर उनका पूरा वश।

उम दिन मैंने उसने पूछा, "आपके मुँह पर यह पट्टी क्यों? आप तो साम्प्रदायिक दधनों में कोई सम्बन्ध नहीं रखते।

स्वाभाविक मुन्यज्ञान उभर आई। "यह तो हमारा धार्मिक चिह्न है, वह भी ऐसा विज्ञान पर कुछ अंकित नहीं है किन्तु फिर भी प्रत्येक मनुष्य उसे अनाद्यान ही पढ़ लेता है। मानो वह साइन बोर्ड, जिस पर

फर्म का नाम तक न लिखा हो पर अपनी म्वनत्र ण्ड के कारण, धार्मिक जगत् को अपनी ओर खेच सके।”

मैं भी हँस पड़ा

वे पैदल नगे पैरो ही देश का भ्रमण करते हैं। मैंने एक दिन कहा, “आपके सन्देश की तो सारे समार को आवश्यकता है, पैदल चढ़कर आप सारे समार का भ्रमण नहीं कर सकते, क्यों न यानायात के आधुनिक साधनों को प्रयोग करके मानव-जगत् को आप मानवता का सन्देश दें ?”

वे मुस्करा पड़े। मैं नहीं, पर मेरे विचार तो वायु-अश्रवा पर सवार होकर सारे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं।”

अमृत मुनि जी वाल अपने हाथ से उखाड़ते हैं। मैंने कहा कि वायु तो हाथ से उखाड़ने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। आप जैसे ज्ञान्तिकारी साधु फिर इस रीति को क्यों नहीं त्यागते ?

उस दिन इस प्रश्न को सुनकर भी वे मुस्करा उठे। बोले, “फिर क्या तो नाई का दास बना दो, या फिर धातु का दाम, और धातु के लिए पैसे का दाम। दासता अपने को स्वीकार नहीं।”

प्रकृति-पुत्र धातु की कोई वस्तु अपने पास नहीं रखते। यहाँ तक कि उनकी ऐनक से भी कील के स्थान पर लकड़ी की कील ही लगी है और वे भोजन भी लकड़ी के ही वस्तुओं से करते हैं। दूध उन्होंने वर्षा से छोड़ रखा है। अन्य जैन साधु तो तीन चादर, रखते हैं, पर अमृत मुनि जी पौष-माघ की रक्त जमा देने वाली गीन रात्रियों में भी एक ही चादर में, खादी की चादर में, रहते हैं। जाने चादर लपेटे वे शान्त कैसे बैठे रहते हैं, उनके दाँत भी नहीं बोलते।

ज्योतिष के वे अच्छे विद्वान् हैं। उनके समीप पुस्तका का एक विशाल भण्डार रहता है। न जाने कितने विषयों की पुस्तकें पट डाली हैं। जिस विषय पर जाने होने लगे उमी पर अधिभारपूर्ण बोलते हैं।

धरती घूम रही है अपनी निश्चित गति पर, पर। कोई कहता है, गाय के सीस पर मकी है यह ५

पर विश्वास नहीं कि पृथ्वी की गेद के नीचे कोई कीली है अथवा गाय का सींग। मैं समझता हूँ, पृथ्वी मानवता पर रुकी है। मानवता न रहे तो आज के परमाणु बम, इसे नष्ट कर डाले। और उसी मानवता के प्रचारक है प्रकृति-पुत्र। सत्य, अहिंसा, शान्ति और अपरिग्रह-उनके विचारों के मूल आधार है।

उपाध्याय श्री अमृत मुनि जी के चरण बढ रहे हैं, जीवन पथ पर और मानवता बढ रही है अपने यौवन पथ पर। उस यौवन की ओर जिसका चढाव तो है उतार नहीं। प्रकृति ने उन्हें जन्म दिया है मानवता को कण-कण में पहुँचा देने के लिए, सम्प्रदायवाद के विष को मानवीय विचारों के 'अमृत' से प्रभावहीन कर डालने के लिए।

अभी उनकी यात्रा जारी है और मैं उनके भूमि पर पडे चरणों को उनके पद-चिह्नो को कागज पर ला रखने बैठ गया हूँ। कथा अधूरी है, क्योंकि मानवता का सघर्ष अधूरा है। मुनि अमृत जी अमृत-दान करते आगे बढते रहेगे और मानवता के इतिहास के लेखक इस अमृतदान को कभी भुला न सकेंगे।

उस दिन मानवता रो रही थी, चीत्कार कर रही थी और आज . . . ?

आज मानवता हँस रही है, उसके अधरो पर मुसकान है ,

उस दिन मानवता रोती थी।

आज दानवता रोती है ॥

॥ चातुर्मास-क्रम ॥

- १-१९९४-दिल्ली-चाँदनीचाँक महावीर भवन (वाग्हदरी) डमवर्ष यहाँ पर स्व० पूज्य खूबचन्द्र जी महाराज का भी चातुर्मास था। यह चातुर्मास स्वर्गीय मोहरामिह जी महाराज की सरक्षता में किया।
- २-१९९५-दादरी (जीन्द)।
- ३-१९९६-मरसा—डम चातुर्मास में संस्कृत का विशेष अध्ययन किया।
- ४-१९९७-हिमार रामलीला ग्राउण्ड की धर्मशाला में।
- ५-१९९८-दादरी (जीन्द)।
- ६-१९९९-गुडगाँव-जैन धर्मशाला। यह चातुर्मास धर्मोद्देष्टा श्री फूल-चन्द्र जी महाराज के साथ किया।
- ७-२०००-बड़ौत मण्डी, (जि० मेरठ)।
- ८-२००१-नई दिल्ली, राजावाजार, दिगम्बर जैन मन्दिर।
- ९-२००२-गुहाना मण्डी।
- १०-२००३-बड़ौत मण्डी, जिगा मेरठ-मुलतानगज जैन स्थानक।
- ११-२००४-करनाल-जैन स्थानक।
- १२-२००५-कैथल-जैन स्थानक।
- १३-२००६-सुनाम।
- १४-२००७-कैथल-अग्रवाल पचायती धर्मशाला में।
- १५-२००८-गन्नीर मण्डी-जैन स्थानक।
- १६-२००९-भटिण्डा-रीनकराम वन्तराम भुच्चो वालो के मकान में।
- १७-२०१०-भटिण्डा-ला० बशीराम ओम्प्रकाश के मकान में।
- १८-२०११-पटियाला नहर-चिरजीलाल चरणदाम की दुकान के ऊपर।
- १९-२०१२-भटिण्डा-गुरु भवन में-यह गुरु-भवन ला० रोगनलाल जी मलोट ने अपनी लगभग ५० हजार की लागत से बनवा कर शिष्ट-मंडल, भटिण्डा को धर्मार्थ भेंट किया है।

दैनिक डायरी के पन्नों से

२६-११-५० से ५-४-५५ तक

- २६-११-५० कैथल । राय साहब बेनीप्रसाद के मकान में ।
 ३-१२-५० कैथल से १० मील दूर पूण्डरी । रघुबीर सिंह के मकान में ।
 ५-१२-५० रसीना ।
 ६ " निसंग । गुल्लरपुर, पाढ़ा, बाल पवाना ।
 ७ " मड़लोढा । जैन स्थानक में ।
 १० " पानीपत मण्डी ।
 ११ " पानीपत शहर ।
 ३१ " राजाखेड़ी । जैन स्थानक ।
 ५-१-५१ बराना ।
 ६ " वरसत । जैन सभा में ।
 १३ " घरौंदा मण्डी ।
 १६ " करनाल । जैन स्थानक में ।
 २८ " रम्भा (करनाल से आठ मील) ।
 २९ " इन्द्री ८ मील ।
 ३० " लाड़वा ७ मील ।
 ५-२-५१ रादौर ८ मील ।
 ६ " जमुना नगर (अबुल्लापुर, जगाधरी) ।
 ८ " सरसावा ।
 ९ " सहारनपुर ।
 १८ " सहारनपुर । राष्ट्रीय संघ द्वारा जुबली पार्क में आयोजित उत्सव में प्रात भाषण । ५०० स्वयं सेवको ने भाग लिया ।
 १-३-५१ दिगम्बर मुनि नेमि सागर जी से भेंट । उनके आप्रह पर जैन कालिज में भाषण दिया ।
 ११ " कैलाशपुर (सहारनपुर से ५ मील) ।
 १२ " भगवानपुर, १२ मील कच्ची सड़क से फूलचन्द्र जी के मकान में ठहरे ।
 १३ " रुड़की, ६ मील दिगम्बर धर्मशाला में ।

- १५—३—५१ ज्वालापुर १६ मील मुरारीलाल जैन के मकान में ।
 १६ ,, भाषण, दिगम्बर जैन मन्दिर में, नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया ।
 १७ ,, कनखल, वैश्यकुमार सभा में ठहरे ।
 १८ ,, स्वामी चैतन्यदेव का करोडो की सम्पत्ति का डेरा देखा ।
 १९ ,, हरिद्वार, हरि की पौडी को देखा ।
 २० ,, गुरुकुल काँगड़ी देखा ।
 २१ ,, महन्त करतारदाम के आग्रह पर उनके आश्रम पर गये ।
 २३ ,, होलिका, काली देवी, तीन मील पहाड पर चण्डी देवी आदि स्थानों पर गये ।
 २५ ,, मनमादेवी १½ मील की चढाई पर ।
 २६ ,, ऋषिकुल देखा ।
 २७ ,, सत्यनारायण के मन्दिर में (१० मील) ।
 २८ ,, ऋषिकेश, बाबा काली कम्बली वाले की नई धर्मशाला में ठहरे । मध्याह्न में अयोध्याप्रसाद दीपचन्द्र जी जैन के यहाँ भाषण दिया ।
 २९ ,, वैद्य भगवन्त राय जी के साथ लक्ष्मण झूला का भ्रमण । स्वर्ग आश्रम, गीता भवन औषधालय, पुस्तकालय आदि देखे ।
 ३० ,, विहार किया । १ मील, आत्मविज्ञान भवन में ठहरे । सायकाल को विहार करके सत्यनारायण के मन्दिर में आये ।
 ३१ ,, हरिद्वार । नृसिंह भवन में, ३ घण्टे विश्राम के पश्चात् ज्वालापुर ।
 ३—४—५१ दोरतपुर पचायती धर्मशाला में ।
 ४ ,, रुडकी ।
 ७ ,, प्रातः काल राष्ट्रीय सघ की ओर से आयोजित वर्ष प्रतिपदा उत्सव पर भाषण ।
 ८ ,, भगवानपुर ।
 ९ ,, अड्डा छुट्टमपुर धर्मशाला में एक सुभाषचन्द्र बोस के साथी साधु के साथ भेंट ।
 १० ,, कंलाशपुर ।
 ११ ,, सहारनपुर रामलीला के मकान में ।
 १२ ,, बाबा हरनामदास की समाधि में ।
 १५ ,, सरसावा वीर सेवा मन्दिर में ठहरे वीर जयती मनाई ।
 २० ,, अब्दुल्लापुर । ला० मेहरचन्द्र जैन ठेकेदार के मकान में ।
 २४ ,, मोडल टाउन । रात्रि में भाषण ।
 २५ ,, रादौर । देवी के मन्दिर में ।

- २६—४—५१ लाडवा में ।
- २७ ,, इन्द्री, हनुमान मन्दिर में विश्राम ।
- २८ ,, रम्भा, सायंकाल के समय करनाल ।
- ३० ,, घरौंडा ।
- १—५—५१ बडसत ।
- ३ ,, पानीपत मण्डी, सुण्डामल नन्दकिशोर के मकान में विश्राम ।
- ४ ,, सम्भालका ।
- ५ ,, गढ़ी जिझारा, जैनाचार्य श्री कपूरचन्द्र जी महाराज के दर्शन किये, दोपहर को भाषण ।
- ६ ,, गन्नौर मण्डी, जैन स्थानक में ।
- १० ,, सोनीपत ।
- १२ ,, गन्नौर मण्डी ।
- १३ ,, भाइयों के अत्याग्रह पर गन्नौर में चातुर्मास मनाना स्वीकार किया ।
- १४ ,, गूजर खेडी ।
- १६ ,, पुगथला, जैन स्थानक में विश्राम ।
- २० ,, बुसाना ।
- ३१ ,, खामपुर, ग्रामीण जनता ने धर्म-लाभ उठाया ।
- २२ ,, गोहाना मंडी, यहाँ स्थानक की कमी थी, लोगों में प्रचार किया, जिसका १३ जून को मुहूर्त हुआ ।
- ६—६—५१ शहर गोहाना ।
- १६ ,, बिटाना ।
- १९ ,, विचपडी ।
- २० ,, खानपुर, सायंकाल सामडी आये ।
- २४ ,, कासन्डी, सायंकाल सरगथले आये ।
- २५ ,, पिलाना ।
- २६ ,, रोडका मुहाना, स्थानक की कमी थी, निर्माण का कार्यक्रम बनवाया ।
- ४—७—५१ सोनीपत मंडी, जैन मन्दिर में ।
- ९ ,, सोनीपत शहर, स्थानक में ।
- १० ,, गन्नौर मंडी स्थानक में, चातुर्मास के लिए ।
- १४—११—५१ विहार क्रिया, सोनीपत मंडी में पहुँचे, आचार्य श्री जी के दर्शन किये ।
- २३ ,, नरेला मंडी में ।
- २५ ,, ऊँचा खेडा ।

- २६-११-५१ दिल्ली सच्ची मडी, यहाँ पर जैन समाज के सत्ताधीशों की नीति के कई उदाहरण देखने में आये, रामसिंह जी आदि को स्थानक में निकालना, स्थानको पर ताले लगवाना, सकान की आज्ञा न देना आदि ।
- २३-१२-५१ शोरा कोठी में भाषण दिया, लोगों पर अच्छा प्रभाव हुआ ।
- २४ " ला० रामनाथ जी जन (निरपडे वाले) की प्रार्थना पर नये बाजार में, भैया की माँ की धर्मशाला में आये ।
- ३१ " दिगम्बर मुनि सूर्यमागर जी में मिले । उन्होंने बहुत प्रेम दर्शाया ।
- ४-१-५२ अहीगे वाली धर्मशाला में आये ।
- ६ " भाषण दिया ।
- १३ " सूर्यमागर जी के साथ तथा चौथमल जी महाराज के शिष्य प्रताप-मल जी महाराज के साथ भाषण दिया ।
- २० " होरालाल जैन हाई स्कूल, वारह टून्टी में भाषण दिया ।
- २६ " तिमारपुर में स्वतन्त्रता दिवस पर भाषण दिया ।
- ३-२-५२ टिप्टी गज में भाषण दिया । जैन समाज ने तथा देहली निवासी मज्जनों ने अभिनन्दन पत्र आदि भेंट किये ।
- ४ " ऊँचा खेडा ।
- ५ " नरेला ।
- ६ " मोनीपत ।
- ७ " गन्तीर ।
- ९ " सम्भालका ।
- १० " पानीपत ।
- ११ " घरौडा ।
- १२ " करनाल ।
- १८ " तरावडी, ला० फिरोजीलाल जैन के कमरे में ।
- १९ " कुशेत्र जैन स्थानक में, सूर्यग्रहण का मेला प्रारम्भ, इसी दिन से प्रचार आरम्भ कर दिया ।
- २४ " पब्लिक मिटी कैंप से भाषण दिया जो लगभग पाँच छ लाख जनता ने सुना । सकडों ने, माँम-शराव आदि का त्याग किया, पचासो नागे बाबाओं ने तम्बाकू, मुत्फे आदि का त्याग किया । धर्म का अच्छा प्रचार हुआ ।
- २९ " पपनाया, माय में मेन्नीराम जी जैन (प्रेजीडेन्ट म्युनिमिपल कमेटी) जादि तीन भाई भी थे ।
- १-३-५० टोंक ।

- २--३-५२ कयल, ला० तेलूराम निरवाणी की बिल्डिंग म ठहरे, वीर-जयंत समारोहपूर्वक मनाई गई ।
- १९ " पालड़ा, ५ कोस, डेरे में ठहरे, तीस-पैंतीस व्यक्ति साथ थे, स काल तीन कोस सागण आये, रात्रि में घर्मशाला में विश्राम कि तमाम रात्रि मच्छरों ने शोषण किया ।
- २० " चार कोस शेरगढ, मस्जिद में ठहरे । सायकाल चार कोस बो कानपुरी के डेरे में ठहरे ।
- २१ " माण्डवी ४ कोस, आहार आदि करके पाँच कोस मूनक आये । व गोसाइयो के डेरे में विश्राम किया । सन्तो ने अच्छी सेवा सूर्य के अत्यन्त प्रकोप के कारण नगर में नहीं जा सके । साय को तीन कोस विहार करके जाखल मण्डी आये । भागमल व भान की बैठक में ठहरे ।
- २२ " बरटा (दस मील) ।
- २३ " बुढलाडा १० मील, घमशाला में । सायकाल ४॥ मील नरे स्टेशन पर विश्राम किया ।
- २४ " मानसा मण्डी, ५॥ मील, स्थानक में आचार्य श्री जी के दस
- २८ " मौड मण्डी, राजाराम के चौबारे में । साय को माइस स्टेशन पर ।
- २९ " ५ मील, कोट फत्ता मण्डी में । सायकाल ४ मील व वाला स्टेशन पर ।
- ३० " भटिण्डा स्थानक में, अत्याग्रह पर चातुर्मास की प्रार्थना की, अजैन भाइयो ने खूब प्रेम दिखाया ।
- ८-६-५२ विहार करके पाँच कोस, मेहता वीरचन्द्र अग्रवाल के दिन में विश्राम करके, साय को शेरगढ स्टेशन प विश्राम किया ।
- ९ " रामां मडी ।
- १६ " देसू ।
- १७ " डववाली ।
- २० " ह्योवाली, मलोट के भाइयो के आग्रह पर मलोट । प्रार्थना स्वीकार की ।
- २१ " माहुवाना, नहर की कोठी में ठहरे ।
- २२ " मलोट ।
- २४ " गीदडबहा ।
- २७ " बल्लूवाला ।

- २८—६-५२ वहान दीवाना स्टेशन पर, कीड़ो-मकीड़ो ने खूब सेवा-भक्ति की, रात्रि बैठ कर काटनी पड़ी ।
- २९ " भटिण्डा ।
- २-११-५२ विहार करके गोशाला में ।
- ३ " १८ मील रामा मडी, नहर की कोठी में ।
- ४ " स्थानक में गये, दो-तीन भाषण मडी में दिये ।
- १३ " विहार करके बत्तू ।
- १४ " मेहता ।
- १५ " गोशाला भटिण्डा ।
- १६ " भटिण्डा, सट्टा बाजार हिन्द कम्पनी में ।
- ३० " कोट फत्ता (११ मील) ।
- २-१२-५२ मौड ।
- ४ " मानसा ।
- ८ " वुलाडा ।
- ११ " बरेटा, आत्माराम लोहिया के मकान में ।
- १२ " जाखल ।
- १५ " दुहाना ।
- १६ " धमतान (८ मील), तुलाराम के नोहरे में ।
- १७ " ज्ञाणा, ६ कोस, गीरीशकर के मकान में ।
- १८ " बरटा, नागो के डेरे में, ७ कोस, मार्ग खराब है ।
- १९ " बाबा का लदाना, ५ कोस, मार्ग खराब ।
- २० " कैथल ५ कोस ।
- २२—२-५३ सीवन ६ मील ।
- २३ " सोथा खरीदी होते हुए गूला १० कोस, रोशनलाल के मकान में ।
- २४ " समाना, १० कोस ।
- २७ " घराट (पनचक्की) १० मील ।
- २८ " त्रिपुडी, १२ मील, १२४ नम्बर क्वार्टर में ठहरे । भटिण्डे वालों की प्रार्थना पर चातुर्मास स्वीकार किया ।
- १५—३-५३ गुड मडी, पटियाला शहर में, लाला इन्द्रसेन लौटिया के चौवारे में, रात्रि में कया, सहस्रो की उपस्थिति हुई । वीर-जयती बडी धम-धाम से मनाई ।
- ६—४-५३ झन्डी होते हुए मरदाहेडी, (आठ मील) आये धर्मशाला में विश्राम किया । यहाँ पर भगवानदास आदि वनियो के कुछ ही घर हैं, दिन में विश्राम किया, सायकाल को तीन मील बल बेहडा धर्मशाला में पहुँचे । धर्मशाला में विश्राम किया ।

- ७—४—५३ १३ मील पीढल, छज्जूराम के नोहरे में ठहरे । सायंकाल ३ मील कांगथली पहुँचे, जीते गूजर के नोहरे में विश्राम किया ।
- ८ " बारह मील कंथल, मार्ग में सीवन आकर आहार आदि ग्रहण किया ।
- २६ " सजूमा (७ कोस), ला० ठोलूमल के चौबारे में पैंतीस-तीस भाई-सजूमा तक छोड़ने आये ।
- २७ " कलैथ ३ कोस, नत्थूराम तेलूराम की कोठी में ।
- २९ " निर्वाणा ९ कोस, गौरीशकर ज्ञाणे वाले के मकान में ।
- ४—५—५३ धरौंदी ३ कोस, स्टेशन पर ।
- ५ " घमतान ४ कोस, तुलेके के नोहरे में ।
- ६ " टुहाना ५ कोस, स्थानक में ।
- ९ " जाखल ७ कोस, भागमल कस्तूरीलाल की बैठक में ।
- १४ " कानगढ़ ५ कोस, दिन में विश्राम, सायं को बरेटा ३ कोस सिंडीकेट के दफ्तर में ।
- १५ " बुढ़लाढ़ा १० मील, स्थानक में ।
- १७ " नरेन्द्रपुरा स्टेशन पर ।
- १८ " मानसा, स्थानक में ।
- ३—६—५३ कोट ५ कोस, नन्दलाल के चौबारे में ।
- ४ " फत्ता ८ कोस, बृजलाल के चौबारे में ।
- ५ " शर्दूलगढ़ ५ कोस ।
- ३० " रोड़ी ३ कोस ।
- ३—७—५३ फगू ५ कोस, मार्ग रेतीला ।
- ५ " काला वाली ४ कोस, मार्ग कठिन है ।
- ७ " कनकवाल ।
- ८ " रामा ३ कोस, स्थानक में ।
- ९ " वख्तू ३ कोस, आहार करके १½ कोस शेरगढ़ स्टेशन पर रात में विश्राम किया ।
- १० " महता ४ मील, वीरचन्द के चौबारे में ।
- ११ " भटिण्डा गोशाला ५ कोस ।
- १२ " भटिण्डा शहर, बशीलाल के चौबारे में चातुर्मास किया ।
- २०—१२—५३ विहार दिवस मनाया, मान-पत्र आदि भेंट किये, २-३ हजार की जनता छोड़ने गई । वावू रोशनलाल जी प्लीडर के दफ्तर में पौन मील जाकर ठहरे । भीड़ अधिक होने के कारण घक्कम-घक्का होने से उपाध्याय श्री जी के पेट में तकलीफ हुई, महान् दौरा आया जिसके फलस्वरूप २१ ता० को पुन शहर आना पडा, मिड्डूमल के चौबारे में उतरे ।

- १२-१-५४ को फूसमण्डी ४ $\frac{३}{४}$ मी०, ला० वशीलाल के चौवार में ।
- १३ " भुच्चोमण्डी ५ $\frac{३}{४}$ मी० दौलतराम छज्जूराम के मकान में । साय को लहरा मुहोच्चत ५ मी० ।
- १४ " रामपुरा फूल ४ मी०, वाहमल छज्जूराम (बलाय मचॅन्ट) ने मल्लसिंह के चौवार में ठहराया ।
- १५ " तपा ८ मी०, वशीराम रीनकराम ठेकेदार के मकान में ।
- १६ " हडियाया ९ मी०, मार्ग कठिन है । धर्मशाला में ।
- १७ " वरनाला ४ मी०, गौदीराम रामदास के मकान में ।
- १९ " शेखा ५ कोस सरवनमल के मकान में ।
- २० " अलाल ५ कोस, प्राइमरी स्कूल में ।
- २१ " धूरी ९ मी०, आशाराम मोहनलाल की दुकान पर ।
- १-२-५४ छोटें बाला ८ मी०, सत आपो आप के डेरे में ।
- १० " नाभा ८ मी०, साधोराम माधोराम की धर्मशाला में ।
- १५ " कल्याण ९ मी०, साय को त्रिपुडी ७ मी० ।
- २२ " पटियाला शहर, चिरजीलाल लोटिया डालडावाले के मकान में । ७-३-५४ से रात्रि में भाषण प्रारम्भ किये । उपस्थिति अच्छी रही ।
- १९ " होलिका पर्व (होली चातुर्मास) मनाया ।
- २० " सहस्रो की सरया ने चातुर्मास की आग्रह भरी प्रार्थना की जिस उपाध्याय श्री जी ने स्वीकार किया ।
- २१ " भटिण्डा के भाई दर्शन करने को आये और भटिण्डा पघारने की प्रार्थना सारे दिन भर करते रहे । आखिर हां कराकर ही छोडा ।
- २८-३-५४ त्रिपुडी, जनता त्रिपुडी तक छोडने आई । भटिण्डा के भाई भटिण्डा तक साथ चलने को भी तैयार हो गये ।
- २९ " नाभा धर्मशाला में ।
- ३१ " छोटा बाला ।
- १-४-५४ धुनी । ३ ता को अलाल । ४ को वरनाला । ६ को हडियाया । ७ को तपा । ८ को रामपुरा । ९ को भुच्चो । १० फूसमण्डी । ११ को भटिण्डा । बीर जयन्ती मनाई ।
- ४-५-५४ उपाध्याय श्री जी का दीक्षा-दिवस मनाया ।
- १६-६-५४ को विहार किया गोशाला में ठहरे । फूसमण्डी आदि होते हुए ४-७-५४ को पटियाला (चातुर्मास के लिए) पहुँचे । टालन वाले के मकान में चीमाना किया ।

- ११—७-५४ को व्याख्यान प्रातः कालके प्रारम्भ किये । चार मास बड़े आनन्द-पूर्वक व्यतीत हुए ।
- २१-११-५४ को भटिण्डा के भाई भटिण्डा पधारने की प्रार्थना करने आये । प्रार्थना करी, जो उपाध्याय जी ने बहुत कठिनाई से स्वीकार की । इससे पहिले भी ३-४ बार भटिण्डा वाले भाई प्रार्थना करने आये थे जो निराश होकर लौट जाते थे परन्तु इस बार तो आशा पूरी करके ही लौटे ।
- २८-११-५४ विहार किया । हजारो व्यक्तियों ने अन्तिम स्वागत किया । त्रिपुड़ी आकर ठहरे ।
- ३० ,, नाभा । पटियाले के कई भाई यहाँ तक छोड़ने आये ।
- २-१२-५४ भगवानी गढ़ ११ मी०, प्यारेलाल खत्री के मकान में । यहाँ पर लाला हसराज जी अच्छे प्रेमी हैं ।
- ३ ,, संगरूर १२ मी० जैन सभा में ।
- ४ ,, चीमा १६ मी० रुढामल वीरूमल के चौबारे में ।
- ५ ,, भानसा २६ मी० जैन सभा में । मार्ग में भिम्बवी आदि अनेक गाँव आये ।
- ९ ,, मौड मन्डी, जगा वालों के चौबारे में ।
- १० ,, कोटफत्ता, विलायतीराम की दुकान में ।
- ११ ,, भटिण्डा गोशाला में ।
- १२ ,, भटिण्डा शहर में । शिष्य-मण्डल के स्थान में उतरे ।
- ५-४-५५ वीर-जयन्ती बड़े धूम-धाम से मनाई ।

